

کتابخانه

۹۰

د. حسین فوزی النجار

الإسلام وروح العصر

دارالمعارف

رئيس التحرير أنيس منصور

د. حسين فوزي النجار

الإسلام وروح العصر

الناشر : دار المعارف - ١١١٩ كورنيش النيل - القاهرة ج ٠ م ٠ ع

روح العصر

إننا نعيش عصراً مليئاً بالمفاجآت ، فحيث تبدو الرؤى والأحلام حافلة بالأمل في مستقبل زاهر للإنسان ، يحمله العلم والتكنولوجيا محلقاً فوق أبهاء وردية من الأمن والراحة والرخاء ، يبدو هذا الأمل مغلفاً بالشك في جدوى هذا التقدم العلمي والتكنولوجي ، الذي يفوق الخيال لراحة الإنسان وأمنه ورفائه ، فهل يقف بنا العلم والتقدم التكنولوجي على حافة الهاوية ، حيث النهاية المفجعة لحضارة امتدت جذورها منذ عشرة آلاف عام من عمر هذا الكوكب الأرضي المديد. إلى ملايين من السنين لانعرف من أمرها شيئاً غير ماتقذف به إلينا بطن الأرض من حفريات لاتشبع نهمننا لمعرفة هذا الماضي المديد ، أم ترى يحملنا العلم والتقدم التكنولوجي إلى تجاوز هذه المحنة وعبر تلك الهاوية سالمين . وقد تبدو النذر فاجعة عندما يغدو مصير الإنسان معلقاً بخيط واه من إرادة مجنون تدفعه نزوة طارئة أو تقدير خاطيء ليطلق آلهة الجهنمية من الصواريخ والرؤوس النووية لتشيع الدمار والخراب في عالم أضنى الإنسان بينائه الرائع وإن حفل بالإحزن والمآسى . ولعل هذا هو ما حمل برناردشو في إحدى محاضراته التي ألقاها وهو يطوف العالم عام ١٩٣٣ إلى التنويه بذلك في قوله :

« إن الحقيقة التي تواجهنا اليوم هي أننا نقف على حافة الهاوية نفسها التي تردت فيها الحضارات السابقة وتحطمت ، وليس هناك شك في هذا ، فالأغراض هي نفس الأغراض ، والمصاعب هي نفس المصاعب ، ولكن احتمال وقوع الكارثة أشد وأقوى ، فهل ياترى نجتاز الهوة أو نقع فيها بلا حول ولا قوة ؟ » .

وهو بالذات ما حمل لورد لوتشيان في الخطاب الذي ألقاه في المؤتمر الديني بجامعة عليكرة عام ١٩٣٨ على إلقاء هذا السؤال :

« هل يستطيع ديننا الهند والعظيمان : الهندوكية والإسلام ، أن يصمدا لضغط النظرة العلمية الحديثة الناقدة بأكثر مما استطاعت الأديان الأرثوذكسية في الغرب ؟ ، ثم يقول : هذا سؤال هام على قادة الهند الدينيين أن يواجهوه إذا كان للهند أن تتجنب الكوارث التي ألت بالغرب . إن النظرة العلمية ستذيب بالتدريج مابقي في نفوسنا من خرافة وهذيان وجهل ، ولكن هل تترزع من هذا قيمة التعاليم الروحية التي بشر بها الدينان العظيمان بين المثقفين من الجامعيين والجامعات الذين سيقودون خلال الجيل أو الجيلين القادمين الحياة السياسية والثقافية والصناعية في الهند ؟ .. »

فمن الواجب ألا يقف الدين بالإنسان على حل لغز الكون ، وإنما عليه أن يفسر له في دقة علمية كيف يسيطر على القوى الجديدة التي تهدد حياته بالدمار أكثر مما تنفعه ، كيف يتفادى البطالة والحيف والاستغلال

والظلم والحرب وغير ذلك من أمراض المجتمع ، وكيف يعالج الخلافات الشخصية والعائلية التي تهدد سعادة الفرد ، فالإنسان بعد أن تراكمت عليه مشاكل العلم وازدادت دون حل ، يلتمس في الدين الهداية في حلقة الشكوك والمشاكل ، وعلى الدين - إذا أراد أن يستعيد مكانته أو يبنى عليها - أن يقدم حلولاً روحية علمية تؤدي إلى نتائج حتمية ^(١) ويقرر لورد لوتشيان في هذه العبارة الموجزة حقيقتين - بقدر ما هما قيتان بالنظر والتأمل - بقدر ما يستدعيان مزيداً من البحث والدراسة ، أولها إفلاس حضارتنا وهي حضارة أوربية لحماً ودماً لها أصولها العقلية والعلمية الجديدة كل الجدة ، فهما يكن امتدادها في الماضي فإنها تركز على ثورة صناعية وتكنولوجية لم يكن لها وجود في الماضي ، فبعد حضارة زراعية طوال آلاف السنين السابقة قامت حضارة صناعية جديدة لا يجاوز عمرها قرنين من الزمان ، وأصبح تقدم الإنسان في ظلها مما يفوق الخيال ويجاوز الرؤى مهما أغرقت في الأحلام ، بل إن تقدم الإنسان خلال العقدين الأخيرين من جيلنا ليفوق ما حققه آباؤه في عشرات القرون التي سبقتها .

والحقيقة الثانية هي ما يراه من إفلاس هذه الحضارة ، حضارة العصر القائمة ، في عجزها عن التوفيق بين ما هو مادي وما هو روحي ، أو بمعنى آخر يحدده تحديداً بيناً ، فيما يراه من عجز الأديان الأرثوذكسية

(١) اقتبسها همانيون كبير في كتابه العلم والديمقراطية والإسلام ترجمة عثمان نوية .

في الغرب . . عن التوافق مع العلم .

وحتى يستعيد الدين مكانته في النفوس فإن عليه أن يقدم الحلول الروحية العلمية التي تؤدي إلى نتائج حتمية ثابتة ثبات الاستقراء العلمي ، إذ أن قدرة الدين ، أي دين ، إنما هي في التوفيق بين المادى والروحي وبين الفكر والواقع ، وبين ما هو طبيعي وما هو فوق الطبيعة وليس في المسيحية الصحيحة ما تنوء به من هذا العجز ، فما كانت غير حركة إصلاح لليهودية المنهارة ، وحين جاء المسيح عليه السلام يبشر بملكوت السموات ، لم يكن داعياً إلى عقيدة جديدة غير ما يدين به إبراهيم وإسحق وموسى عليهم السلام ، وإنما جاء ليعلى من شأن الأخلاق والقيم الروحية التي ضاعت في المجتمع اليهودي ، ولتكون بشارته للعالم أجمع لا لشعب مختار ، أما ما حاقها من كهنوت وتعاليم لاهوتية وطقوس معقدة فقد كان من صنع القديس بولس . ولعله وحده هو المؤسس الحقيقي للديانة المسيحية ، وإن سلمنا بالألا مسيحية بغير المسيح ، وليس في المسيحية ما يدعو إلى التأمل في الكون أو الدعوة إلى النظر العقلي .

فلما جاءت ثورة العلم وقفت منها الكنيسة موقفاً عنيداً ، لم يجن على العلم بقدر ما جنى على الدين حين حمله أصحابه أكثر مما يحتمل ، فأصبحت النظرة للدين عامة أنه عائق أمام التقدم وأنه سياج يحجب العقل عن رؤية الحقيقة فلا مجال للتقدم ما لم يتحرر الفرد من وقر

الدين ، « وما من تفكير يتناول الواقع والوجود ولا يقوم على التجريب إلا وهم وسفسطة أخرى بأن نلقى به إلى النار »^(١) .

ثم كانت الحركة الإنسانية فنبذت الفكرة القديمة عن انحطاط الطبيعة البشرية ، وعجزها ، وغذت الدين - برغم معاداتها للعلم - بأفكار جديدة في تأويل الطبيعة البشرية وتفسيرها ، فأعلنت من القيم الخلقية والفكرية في الإنسان ، وبقدر ماغذت الحركة الإنسانية الفكر بالقيم الجديدة للإنسان ، بقدر ماغذته الفلسفة بفيض من الأفكار العقلية انتهت جميعاً بزلزلة الأفكار الدينية التي أحاطتها الكنيسة بسياج من القداسة ، ظل سائداً طوال العصور الوسطى ، ثم تحطم في دوى لم يكن له شبيه من قبل ، وقد تضمن المذهب الديكارتي تلك النظرة العقلية للدين ، وكان من اليسير أن تغدو أساساً لتوطيد الإيمان الديني على أساس عقلي ، أو تحطم من الدين مالا يقوم على أساس عقلي ، وأدرك باسكال عبث الدليل العقلي في إثبات الحقائق الدينية ، وقال إن البرهان وإن أيد الدين بوجه عام فإنه يعجز أمام التفاصيل اللاهوتية ، فإذا صحت هذه المحاولة بالنسبة للإسلام واليهودية لقلة ماتضمننا من أسرار وتعقيدات فإنها لاتصبح بالنسبة للمسيحية والتعقيدات اللاهوتية^(٢) .

David Hume Enquiry Concerning Human understanding p. (١)

1. III sec 12.

John Herman Randall J R: the Making of Modern Mind Ch. 12. (٢)

وبقدر ما قوض العلم من أركان الدين بقدر ما قوض رجال الدين أنفسهم من جلاله وتوقيره في نفوس العامة ، لا لمخازيهم وفضائلهم التي شاعت وعمت بين الناس ولكن لموقفهم العنيد من قضايا الفكر وقضايا السياسة ، فإذا كانت الكاثوليكية - كما يرى برتراند رسل - قد استطاعت أن تبدع أقوى مجتمع منظم خلال العصور الوسطى ، وأن تقيم أعظم بناء داخلي منسجم من الغريزة والعقل والروح عرفه العالم الغربي ، يمثل ذروة تطوره الفردي القديس فرنسيس وتوما الإكويني ودانتي ، كما تمثل الكنائس والطوائف الديرية وانتصار البابوية على الإمبراطورية ذروة تفوقه السياسي ، فإنها لم تبلغ من السعة حد الكمال ، فقد بقيت الغريزة كما بقي العقل والروح ، كل أولئك ظل بعيداً عن الاندماج في النسيج العام ، فأرباب المهن ظلوا خاضعين للكنيسة بأساليب ينفرون منها ، كما كانت الكنيسة ذاتها تستغل سلطانها للنهب وإيقاع المظالم بالناس ، وبقي هذا البناء الكنسي عدواً للتطور الجديد ، وأصبح على الناس قبل أي شيء آخر يكافحون في سبيل حقوقهم ضد أصحاب النظام القديم وممثليه» (١) .

فإذا كان المزاج الثقافي للعصر الحاضر كما يراه سانتيانا ، ينبعث من حضارة حلت محل الحضارة المسيحية ، فإن الاتجاه الديني مازال قائماً ، وإن كانت صدفه المسيحية قد تحطمت من جانب آخر ، فتشبعت حياتنا

وعقولنا بروح جديد هي روح ديمقراطية دولية متحررة وغير مؤمنة بالله ^(١) .
وليس لنا أن نغالي أو نبالغ في تقدير مانسميه انصرافاً عن الدين
أو إهمالاً لشأنه ، فما كان الناس في عصر الإيمان أكثر صدقاً في إيمانهم
بالدين منهم اليوم ، وإن أصبحوا اليوم أكثر تحراً من ضغط الدين وأقل
خضوعاً له مما كانوا في الماضي ، بعد أن فقدت الكنيسة قدرتها على القهر
والإرغام .

ولئن أدت المعرفة العلمية إلى الانتقاص من قدر الدين وتقويض
الإيمان في حضارة العصر فقد أدت بالتالي إلى قيام محاولات للتوفيق بين
الدين والعلم ، إلا أنها لم تجد في اللاهوت المسيحي ما يعزز المصالح
الدنيوية أو يبررها ، وبدأ في وقت من الأوقات أن الطبيعة البشرية التي
كانت تعبر عن ذاتها في التحرر الروحي الخالص قد أخذت تفصح عن
نفسها في قدرة الإنسان على الخلق والإبداع ، وتتجه إلى نوع من المثل
الأخلاقية والاجتماعية ترى فيها إشباعاً لحيويتها ومطالبها الدنيوية ، وكان
التعويض عن هذا الإخفاق هو اعتبار الدين مسألة شخصية ، ولئن فقد
الدين بهذا جانبه الاجتماعي في تكيف المجتمع باندماج الجانبين الشخصي
والاجتماعي فقد ظفر بالنظرة الواعية المتحررة التي لا تجد للإنسان غناء عن
الدين ، وإن تركت له عقيدته يصوغها كيفما يشاء وإيمانه بكيفه وفق
ما يريد ، وكانت المحاولات الدائبة لتحرير المسيحية من طقوسها

وأسرارها ومن سيطرة رجال الكهنوت المحترفين ، ولم يكن غريباً أن يدعو مفكر كبرتراندرسل ، إلى تحرير الكهنوت من الاحتراف ، وأن يقوم على الدين رجال لهم أعمالهم الأخرى يدفعهم الحماس دون الأجر^(١) .

فإذا كان هناك من يرى من ضعف الإيمان بالدين مصدراً لشئون العصر ، فإن برتراندرسل يرى عكس ذلك تماماً ، ففي العالم اليوم من الإيمان ما يفوق ما كان منذ عهد غير بعيد وإن مايلم بنا من أخطار يكاد يكون بعيداً تماماً عما يدين به الناس من معتقدات ، فإذا كان هناك من يرى في الإيمان بالمسيحية ما يمنع الحروب ، فإن هذا أمر لا قدرة لي على فهمه أبداً ، ومثل هؤلاء الناس - كما يبدو - عاجزون تماماً عن أن يتعلموا شيئاً من التاريخ ، فالدولة الرومانية أصبحت مسيحية في عهد قسطنطين ، وظلت منذ ذلك الحين في حالة حرب حتى اختفت من الوجود . . . بل إن حروباً أكثر وحشية وقعت لخلافات نشبت بين العديد من الطوائف المسيحية ، ولا أستطيع أن أعى حرباً مقدسة واحدة حققت خيراً من أى نوع كان ، وفي المارك الأولى بين الإسلام والمسيحية كان المسيحيون هم المتعصبون والمسلمون هم المنتصرون ، وقد اخترعت الدعاية المسيحية أقاويل عن التعصب الإسلامي ، وكانت جميعاً كاذبة وخاصة ما تناول منها القرون الأولى للإسلام ، فقد تعلم كل مسيحي قصة الخليفة الذي دمر مكتبة الإسكندرية ، مع أنها دمرت

أكثر من مرة . وكان أول من دمرها يوليوس قيصر ، وكانت آخر مرة وجدت فيها المكتبة قبل ظهور الرسول .

وكان المسلمون أكثر تسامحاً من المسيحيين مع من يسمونهم « أهل الكتاب » ويكتفون منهم بدفع الجزية ، ولسعة أفقهم كانوا يقابلون بالترحاب ، وهو ما يسر لهم فتوحاتهم ، على عكس المسيحيين الذين لم يضطهدوا الوثنيين فحسب بل اضطهد بعضهم بعضاً ، فإذا انتقلنا إلى العصور التالية نرى أن إسبانيا دمرها تعصبها ضد اليهود والمسلمين على السواء ، كما نرى فرنسا بلغت أدنى درجات الفقر وحلت بها الكوارث بسبب اضطهادها للهييجونوت (١) .

النظرة الجديدة :

وأياً ما كانت نظرة المفكرين إلى أزمة العصر وما يدعون لها من أسباب تقصر أحياناً عنها الحلول التي يدعونها أو يبدعونها ، فإنه مما لا شك فيه أن العالم يمر بأزمة طاحنة لم تعد النظرة إليها كما كانت نظرة مفكرى القرن التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين ، بل غدت نظرة جديدة بعد التغير الهائل الذى شهده العالم فى أعقاب الحرب الثانية ، وهى نظرة مازالت إلى حد ما غائمة بتأثير الأفكار القديمة للقرن

(١) برتراند رسل وترجمة عبد الكريم أحمد : المجتمع البشرى فى الأخلاق والسياسة ،

التاسع عشر والتي أصابها البلى بعد الحرب الثانية أو خلال السنوات الثلاثين التي تلتها ، فلم تعد القومية ولا الحماس القومى وما يحجره من تعصب عنصري واستعلاء قومى وما أديا إليه من مساوئ الاستعمار هي نعمة العصر المحبة ، ولم تعد الدولة ولا التشريع ولا النظام نفسه من القداسة ما يحمل المرء على الطاعة العمياء ، وغدا الإنسان وتوقيره والإعلاء من شأن الحياة بديلاً لإهدار الحياة في حروب قومية ، أو تعصب عنصري أو استعمار مدمر ، وغدا الإنسان وطموحه وتحقيق ذاتيته وتحريره من كل وقر أو استعباد أو عوز مطلباً للمجموع في علاقته بالدولة ، فالتشريع والنظام لخدمة الإنسان وإعلاء شأنه وليس أداة لتحقيق إرادة الدولة على حساب المجموع .

إلا أن النظام القديم مازال باقياً وإن أخذ يتسم بتلك القيم الجديدة للإنسان ، فالديمقراطية ، وهي القيمة الوحيدة الباقية من تراث الماضي ، قد أخذت أشكالاً متعددة تتسم جميعاً بالقيم الجديدة للإنسان ، ويرى كل منها أنه الوحيد القادر على توفير الحياة وإعلاء كرامة الإنسان ، ولكنها مازالت بتأثير النظام القديم تحمل الناس على التعصب الذى يهدد الفكر ويحمل الشعوب على الشحنةاء .

ومما لاشك فيه أن الحضارة القائمة لها طابعها الفكرى كما أن لها طابعها المادى ، ولا ريب أن كليهما يؤثر في الآخر ويتأثر به ، فالجانب المادى يطبع سلوك الناس ، بل وأفكارهم بطابع معين وحين يطغى

الجانب المادى على الجانب المعنوى فتكون له الغلبة فإن فكر الإنسان يبدو أسير أهوائه المادية دون اعتبار لقواعد الأخلاق والسلوك الاجتماعى وهى قوام الجانب المعنوى ، وقد يبدو هذا متعلقاً بالجانب الاجتماعى من الحياة دون العقلى منها ، إلا أن الفكر وهو غرس العقل هو الذى يصبوغ الحياة الاجتماعية والفردية بما يشتهى الناس وتزين لهم أفكارهم .

وقد يبدو التوفيق بين ماهو مادى وماهو معنوى يسيراً ، إلا أن التناقض بينهما لايسفر عن نفسه فى حياة المجتمع ، فما زالت المساجد والكنائس والمعابد والبيع عامرة بمن يؤمنونها ، وما زالت القيم الدينية وإن تحررت من العقيدة قائمة فى نفوس الناس ، وإنما يسفر عن نفسه فى التناقض القابع فى نفس الإنسان وفى إدراكه لذاته ومكانه فى هذا الكون الهائل ، فحيث تقيم الحقيقة فى عقله وفى إدراكه لوجوده تتمزق روحه ويعجم عليه التوفيق بين المادى والروحى ، مما يقوده إلى الضلال ويدفع به إلى الهاوية حين يرى ذاته محوراً لأحلامه وطموحه ، مادامت الحياة بغير غاية وأنها دورة فانية وإن تجددت على الزمن ، إلا أن وجوده بها فان ولا وجود بعده ، ويغدو أكثر ما يحفره ويرنو إليه فى حياته أن يعب منها ما قدر وأن يطحن غيره فى سبيل بقائه ، فتفيض من نفسه كل قيمة أخلاقية وتحل محلها أنانية بشعة واستعلاء مقيت ، فإذا عجز الدين عن التوافق مع العقل وتبرير الخلق والوجود فإن النهاية هى الإنسان التائه بين وجوده والغاية من وجوده .

فإذا كانت الحضارة هي نبت العقل الزاهي ، فإن القوى الروحية التي تسود وتؤثر في الحياة الإنسانية ، يجب أن تكون وليدة فكر يقبله العقل ، وإذا كانت اليهودية قد جاءت بشريعة تتنظم فيها علاقات البشر فقد أغفلت الجانب الإنساني حين ميز اليهود أنفسهم على كافة البشر ، وبقدر ما قدمت للإنسان أسمى فكرة للتوحيد ، فكرة الإله الواحد رب الخير والبر والصلاح ، بقدر ما قدمت له أدنى مثل للعنصرية البغيضة . ولعل اليهودية لم تنفرد وحدها بالقضاء على الآلهة الخرافية التي حفلت بها الحضارات القديمة ، ففي مصر كانت ديانة آتون تبشر بفكرة الإله الواحد المتسامي ، وبينما كان النبي أشعيا يقود اليهود في بابل وينبئهم بالإله القادر ، كان بوذا في الهند يتأمل الكون متجرداً من حياته المادية ساعياً وراء الحقيقة مبدعاً لحكمة مازالت سائدة حتى أصبحت ديناً له طقوسه ومراسمه ، وكان أبداع مافي حكمته قهر النفس عن التزوات الدنيا من الأنانية والطمع والشح وشهوات النفس والجسد ، فإذا بلغ أعلى مراتب الصفاء النفسي فقد بلغ مرتبة « النرقانا » وهي أقصى درجات الخير ، وإن كانت أبعد مما يصل إليه جهد الإنسان ، كما كان كونفوشيوس في الصين يبشر بحياة أعلى وحكومة أفضل وعالم نبيل يسود فيه سلوك قويم .

وإذا كانت البوذية والكونفوشية أقرب إلى الحكمة والفلسفة منها إلى الدين والعقيدة الإلهية ، فقد جاءت المسيحية لتعيد بناء اليهودية المنهارة

وتبشر بملكوت السماء الذى يضمنى محبته على البشر كافة ، فإن أعظم ما قامت به كان تحطيم العنصرية التى شابت دعوة الإسرائيليين إلا أنها لم تبدع تشريعاً ينظم سلوك الناس وعلاقاتهم ، وإن أبدعت أعظم ثورة إنسانية حين منحت الناس جميعاً أبوة الخالق الأعظم ، إذ لا بد لملكوت السماء - كما يقول هـ . ج . ويلز^(١) أن يشمل الناس جميعاً ، وأن يضمنى الله محبته على كل خلقه ، فقد كان اليهود - كما يقول - « يؤمنون بأن الله الواحد هو رب الناس أجمعين ، ويقدر ما هو رب بر وصلاح ، فهو رب تاجر عقد صفقة رابحة لصالحهم مع أبيهم أبراهام يعدهم فيها بأن يسمو بهم فى النهاية إلى سيادة العالم ، ولم يكن غريباً أن يتتابعهم الفرع وهم يستمعون إلى يسوع ، وقد راح يحطم أمامهم كل آمالهم المنشودة ويعلمهم أن الله ليس رب صفقات ، وليس هناك من شعب مختار ولا أناس أولى بالخطوة فى مملكة السموات ، وأن الله هو الأب المحب للناس أجمعين . . . ونبد ادعاء اليهود أن لهم على الله حقاً دون غيرهم من البشر . . . فالله لا يميز بين عباده » .

وإذا كانت المسيحية لم تبدع تشريعاً فقد أبدعت المحبة ونادت بالبر والتعاطف وإعلاء الفضائل الإنسانية ، وكانت أشبه بعاصفة تقوض مادية العالم الرومانى وأثرة اليهود وأطاعهم ، وكانت دعوة - كما يقول ويلز - إلى تغيير الحياة الاجتماعية بأسرها وصهر الإنسان وتحريره من جديد .

إلا أن أتباعها لم يكونوا أوفياء لتعاليمها فحين آل إليهم الأمر بعد أن تحول العالم الروماني إلى المسيحية أنزلوا بخصومهم كل ضروب العسف والاضطهاد ، وحين كانت الكنيسة تدعو إلى الطهارة والزهد كان البابوات والقساوسة ينغمسون في شتى ضروب الترف والمتاع ، وساقوا جموع المسيحيين إلى التنكيل بمخالفهم ، وثنيين كانوا أو مسلمين أو يهود ، وحتى من اعتنقوا مذاهب أخرى غير الكاثوليكية ، وقد ذبح شارلمان كل من رفض التعميد من السكسون ، وتحولت الحرب الصليبية الثالثة إلى الأرثوذكس من أتباع الكنيسة الشرقية ، وهكذا أخفقت الكنيسة في تحقيق رسالة المسيح .

فإذا كانت الحضارة الغربية قد نبذت الدين وآثرت عليه نظاماً عقلياً أخلاقياً ، أو هكذا كانت دعوة المفكرين كبرتراند رسل وألبرت شيفتزر ، أو حتى ماركس بحملته المدمرة على كل تراث الماضي واتهامه بالسوء ، فإنها لا تحقق النظام الأخلاقي المنشود وما دعوة المفكرين إلا صرخة في واد أجرد .

وازع الدين ووازع الأخلاق :

ولعل أعظم ما يميز الوازع الديني عن وازع الأخلاق ، أن الوازع الديني يقوم على الإيمان ثم الخشية ، الإيمان بإله قادر يحاسب الإنسان عما قدمت يداه ، والخشية من أن يبوء المخطئ بغضب الله ، فإن الإيمان

بالله يقوم على الإيمان به وبملائكته ورسله وباليوم الآخر ففي هذا اليوم
 الآخر يكون الحساب فتجزى كل نفس بما كسبت ، وخشية هذا
 الحساب في اليوم الآخر هي التي يقوم عليها الوازع الديني ، إذ أننا
 لانستطيع أن نجرد الإنسان من الغاية التي تحفزه في كل أعماله وتقود خطاه
 في كل ما يفكر فيه ، فإذا بلغ الإيمان مداه وأصبح حباً في الذات العليا
 فإن الحافز وإن قام على محبة الله فإنه لا يتجرد هو الآخر من الغاية وهو
 الرضا الإلهي القائم على المحبة ، أما وازع الأخلاق فإن الحافز فيه هو
 الضمير ، وقد لا يصمد الضمير أمام المنفعة بل الأنانية التي تصمم البشر
 منذ خلق البشر ، وإلا ما كانت هناك حاجة إلى القانون الوضعي ،
 حيث تقوم القواعد على تنظيم العلاقة بين المنفعة العامة والمنفعة الخاصة
 حين يضع القيود على نوازع الفرد التي تضر بالآخرين ، وطالما استطاع
 الإنسان خداع القانون وتجنب المضرة التي تقع عليه من مخالفة القانون
 فإن وازع العقوبة يتضاءل لديه ولا يبقى غير وازع الضمير ، وهو وازع
 غالباً ما يخفى أمام المنفعة ، فلكل إنسان مهما بلغ وازع الضمير فيه من
 القوة والأصالة حده من المنفعة ، فإذا فاقت بين العقيدة والحضارة وبين
 الدين والدولة وبين العقل والوجدان ، فالدين قوة وجدانية تمد الإنسان
 بالأمل والرجاء ما استقامت مع العقل وأضفت على الحياة من الحق
 والخير والجمال ما يضيف على الحياة كل بهجة ورواء ، فليس الدين غُلاً
 يقيد به الله إرادة الإنسان إلا فيما يسىء به الإنسان إلى نفسه أو إلى غيره ،

وليس فيه ما يعوق الإنسان عن التمتع بطيبات ما أحل الله ، فإذا انقلب غُلًّا في عنق الإنسان وقيداً على العقل وعائقاً دون الاستمتاع بالحياة أدى إلى الحيرة بين ماهو ديني وماهو من موجبات العقل ، وإلى التمزق الفكري بين ماهو كائن وما يجب أن يكون أو بين ما يقوله الدين وما يقوله العلم ، ولا خلاص للإنسان من الحيرة والتمزق الفكري ما لم يوفق بين الدين والحياة ، وبين الدين والعقل لتستقيم الحياة على هدى الدين أو يرفض الدين ويؤثر عليه العقل قوامةً لحياته والعلم قوامةً لحضارته .

الدين والمجتمع

لعب الدين في تاريخ المجتمعات الإنسانية دوراً لا يدانيه فيه أى عامل آخر ، ف منذ البداية وقبل أن تقوم الجماعة الإنسانية المنظمة ، وهى الجماعة التى يدرك فيها الفرد ذاته فى علاقته بالآخرين فيعرف ماله وما عليه ، كان الدين فى الجماعات التوتمية ممتزجاً بالحياة الاجتماعية متصلاً بغرائز الفرد وتفكيره أشد اتصالاً ، وكان التوتم فى حياة الجماعة أصلاً لوجودها وللصلات التى تربط بين أفرادها والتى تعد فى المجتمع التوتمي أقوى من صلات الأسرة ، فإذا انتقلنا إلى مجتمع أكثر تقدماً كمجتمع القبيلة ، نجد أن رؤساء القبائل يمثلون الامتداد الطبيعى لرؤساء العشائر التوتمية . وكانوا رؤساء دينيين تنتهى إليهم الرئاسة عن طريق خصائصهم الدينية التى يتناقلونها بالوراثة إلى الابن أو الأخ أو ابن الأخ إن لم يكن للرئيس من صلبه ولد ، وتمثل هذه الخصائص فى توتم العشيرة التى يرأسها ، وفى معرفة الأسرار الدينية وطقوسها المتعددة ، وفى بلوغه سنا يؤهله لرئاسة محافل العشيرة وطقوسها .

ثم كان التطور الاجتماعى الأكثر تقدماً وتطوراً فى الدين والأخلاق قبل أن يغدو تطوراً فى التركيب الاجتماعى ، وحين نشأت الدولة فى مصر القديمة وهى أقدم مجتمع حضارى فى التاريخ نشأت فى رحاب الدين

وكانت شعائر الملكية ورسومها شعائر ورسوماً دينية ، وكان الملك المؤله في حياته والإله بعد مماته ، وكانت المجتمعات المجاورة في الهلال الخصيب وفي أرض الرافدين مجتمعات دينية تمتاز فيها طقوس الدين بالحياة الاجتماعية ، كما تمتاز في السلطة السياسية سلطة الملك وسلطة الكاهن الأكبر ، وكان الدين قوام الدولة ، فالملك يقيم عبادة الآلهة ويرعاها ويحرس البلاد ويكفل رخاء الأهلىن ، وكما كان فراعنة مصر وملوك ما بين النهرين كان أباطرة روما أرباب الإمبراطورية وإن كانوا أرباباً سياسيين لا أرباباً إلهيين كما كان ملوك الشرق ، ولم يكن للإغريق إلهة من الملوك ، وكان الدين عندهم نظاماً أخلاقياً أكثر منه لاهوتياً تغلغله الأسطورة ويبدعه الخيال أكثر مما يغلغله السحر أوتبدعه الطقوس .

وحين نبذ الغرب الدين وآثر عليه العلم لم يتحرر من حاجة المجتمع إلى الإيمان بشيء ما ليسمو به هذا الإيمان إلى درجة العقيدة ، فكانت الإباحة في العقيدة دون الإباحة في الخلق ، وحين اتجه العقليون إلى ديانة العقل ، وأخذ دعاة الحركة الإنسانية يبشرون بعقيدة عقلية وأخلاقية ، لم ينكروا الله ولكنهم أنكروا من طقوس الدين وتعاليمه ما لا يتفق مع العقل فنرى « ديدرو » يفند رأى من يرى ربط سواد الناس ببعض الأفكار التقليدية القديمة ، فيقول : « أية أفكار تقليدية قديمة ، وما جدواها وما جدوى التقيد بها ، إذا آمن الإنسان بالله ، وأنه حق ، وعرف بما هو الشر وما هو الخير في عرف الأخلاق ، وآمن بالخلود

بِالثواب والعقاب في العالم الآخر؟ ولنتصور أنه ألم بكل الأسرار الكنسية في القربان المقدس والثالوث واتحاد الأقانيم والقدر والتجسد وما سوى ذلك ، فهل ترى إمامه بها يجعل منه إنساناً أفضل^(١) .

فالدين ظاهرة لا يستغنى عنها المجتمع ، وما دعاه « بالمر » بظاهرة الانطلاق من قاعدة الحضارة الدينية ، لا يعنى أكثر من تطوير النظرة الدينية لتكون أكثر توافقاً مع روح العصر ، أما برتراندرسل فلا يرى فيها ذهب إليه إلا أن الدين قد بعث لخير الإنسان فما هو بقيد على الإنسان وما يجب أن يكون « وقاراً عارضاً أو حرماً خرافية أو داعياً إلى الزهادة والحزن » .

وحين ينكر الإنسان الدين أو يتنكر له مجتمع من المجتمعات ، فلا بد أن يقيم لنفسه عقيدة جديدة هي البديل الطبيعي للدين القديم ، وعادة ما يكون للعقيدة الجديدة من القوة ما كان للعقيدة القديمة ، إن لم تكن أكثر ضراوة حين تفرضها السلطة أو يفرضها المجتمع ، فلا يكون للرأى الحر أو للنقد معها سبيل ، وهي الظاهرة التي نلمسها عند الشيوعيين أو نراها في المجتمعات الشيوعية التي نبذت الدين وأقامت ديناً جديداً تركز به وتبدع له المراسم والطقوس فأحلت الطبيعة محل الله ، واتخذت من البيان الشيوعي إنجيلاً جديداً وزاوجت بين العقيدة والسلطة كما كانتا في البابوية ، ورفعت لينين إلى مقام النبوة وأحاطته بكل ما للقديسين

والأنبياء من مراسم القداسة ، وجعلت من قبره مزاراً يحج الشيوعيون إليه ويطوفون بجسده المسجى محنطاً مكشوفاً للزائرين ، ولا يسمح لأى زائر ولو لم يكن شيوعياً بأن يلج ضريحه مرتدياً القبعة أو القفاز . وقد قرأنا منذ سنوات خبر صحفى بلغارى أبى إلا أن يذهب راجلاً من بلده لزيارة قبره فى العيد المثلوى لمولده ، وهو ما كان يفعله الحجاج من المسلمين والمسيحيين حين كانوا يؤثرون الترحل على الركوب ، ويجدون فى مشقة الرحيل اكتساباً لمزيد من الثواب ، ويقتبس الشيوعيون أقواله ويستشهدون بها ويفسرها المجتهدون كما نقتبس أقوال الأنبياء والرسل ونستشهد بها ونفسرها ، وتحتل صورته وتماثيله مكان الأيقونات فى كل دار ومنتدى ومقر حكومى ، وتزدان الأبنية والحدائق بالمآثور من أقواله المنقوشة على ألواح أو أقمشة حمراء ، كما تنقش آيات القرآن على جدر المساجد أو مواضع الرسل فى كنائس القديسين .

وتدعى الشيوعية نفس دعوى الأديان من حيث صلاحيتها لكل زمان ومكان ، ولها كما للأديان تفسيرها للكون والوجود ، ولها قانونها الأخلاقى المستمد من مبادئها . وتبشر بعقيدها بنفس القوة والحماس والإخلاص فى الديانات القديمة ، ولا يقبل دعائها نقاشاً فيها ، إلا أن يكون لهم رأى الأعلى فيما يقولون ، وتصر على صلاح الجسد إصرار المسيحية . على صلاح الروح ، وتنكر كل عقيدة سواها إنكار الأديان السماوية أى نزعة للوثنية أو الإلحاد أو الشرك ، وتجرى المادية العارمة فيها

مجرى الروحية في المسيحية فتقع فيما وقعت فيه المسيحية من فصل بين
 الروح والمادة وتقيم مملكة الأرض كما أقامت المسيحية مملكة السماء .
 وهكذا نبذت المجتمعات الشيوعية الدين لتجد نفسها دون وعى
 منها ، وهى تركز بعقيدة جديدة تغلفها بكل ما أنكرته من الديانات
 القديمة ، فالدين ظاهرة - بقدر ما هى اجتماعية - فهى أيضاً ظاهرة نفسية ،
 وهو كظاهرة اجتماعية يمد المجتمع بالتوافق والانسجام الطبيعيين ويلهمه
 النظام الممثل فى القانون والمثل فى الدولة ، وكظاهرة نفسية يصوغ
 وجدان الأمة ويلهم الضمير الاجتماعى ، ويخلق الاتساق والتماثل فى
 الإرادة العامة ، فالدين هو القوة الكبرى التى تحرك الحياة الاجتماعية
 والتغير الجوهري فى المجتمع ، يرتبط بالتغير الذى يطرأ على العقائد والمثل
 الدينية ، وتخطئ الماركسية حين ترى أن التطور فى وسائل الإنتاج والمبادلة
 يكمن وراء التغير الاجتماعى والثورات السياسية ، وليست النفس
 الإنسانية أو المعرفة المتزايدة بمبادئ الحق والعدل ، فتفرض ماديتها على
 الجماعة ما يسلب الحيوية من الفرد ، فليس فى نبذ الدين ما يدل على
 التقدم كما يدل على التحلل الاجتماعى الذى تظهر آثاره بعد أن يتراجع
 موجة الإلحاد ، وتحاول البلاد التى نبذت الدين أن تلم شعثها وأن تبحث
 لنفسها عن ملجأ أمين ، وما من محاولة تبذل لتوحيد القيم الإنسانية
 وصب الحياة فى قوالب جامدة محدودة لاتقوم على أساس من طبيعة
 الإنسان إلا وكانت سبباً فى فساد الدولة وسقوطها ، فالمادية تفوق العقل

وتصم الذوق والعادات بالوحشية وتلقى سدوف الظلمة على طريق الخلاص .

ولم يشهد الإسلام مثل هذه الثورة على تعاليمه ، ولم تكن اليقظة الإسلامية التي بدأت بالإمام محمد بن عبد الوهاب وتطورت على يد الإمام محمد عبده إلا إحياء للقيم والتعاليم الإسلامية الأولى ، لا قضاء عليها أو إهداراً لها أو خروجاً عليها كما كانت حركة الإصلاح المسيحي في أوروبا ، فليس الإسلام بحاجة إلى إعادة النظر فهو متجدد على الدوام قابل للتطور متلائم مع كل زمان ومكان ، لا ينكر الدولة وإن جردها من السلطة على العقيدة ، ولا يضيق بالفن والجمال والغنى ، يُعنى بالعلم ويحضر عليه ويدفع إلى النظر والتأمل والكشف عن أسرار الكون ، ويدعو إلى تسخير الطبيعة لصالح الإنسان وينظم المصالح المادية والاقتصادية والعلاقات الاجتماعية بصورة لم يصل إليها العالم بعد ، ولم تدم في تاريخه غير ثلاثين عاماً قصاراً ، ولعله إذ يصل إليها ويعيها قد يتمكن من حل مشاكله والقضاء على أزماته ، ليعيش الناس في سلام دائم وأخوة صافية على أساس من توفير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية .

الدين والفكر المعاصر :

كان الإسلام ثورة اجتماعية ، كما كان ثورة دينية فعندما أهّل على العالم بنوره كانت حالة الجماعات الإنسانية في الشرق والغرب ، تدعو إلى

الرثاء - كما يقول سيد أمير علي - بدرجة يقصر دونها الوصف ، فالكثرة ضعيفة مستعبدة لا تتمتع بأية حقوق اجتماعية أو سياسية ، ففي الشرق كان الكهنة وكبار الملاك في فارس هم وحدهم أصحاب السلطة والنفوذ ، يستمتعون بالثروة ولا يتركون منها سوى فضلة تقيم أود المستعبدين من الرعية ، وفي الغرب كان رجال الدين والصفوة من ذوى السلطان ممن يلوذون بالقيصر والعاشرات من خطاياهم هم الذين ينعمون بالثروة والنفوذ ، والشعب يتمرغ في حمأة التعاسة والبؤس ويعانى الفقر والعدو ، وفي بقية المجتمعات الإقطاعية كان السواد الأعظم من الناس إما أقناناً أو أرقاء حتى جاء نبي الإسلام العظيم فنفخ في بوق الحرية وأعلن المساواة التامة بين البشر وحرر الكادحين من ظلم المستغلين ، وقضى على الفروق الطبقية والتمايز العنصرى والدينى ، وجعل الناس سواء أمام القانون وأمام شريعة على درجة عظيمة من المرونة والبساطة والقدرة على التطور تبعاً لتطور الحياة وتقدمها^(١)

وعلىنا أن نتساءل ، أما زال الإسلام قادراً على مواجهة التحديات التى تضطرم بها المجتمعات الحديثة ؟ أيملك القدرة على التكيف مع روح العصر ؟ أفى تعاليمه التى بعث بها النبي العظيم من الحيوية والحداثة ماينذر ببعث جديد يعيد إلى النفوس الشاردة الراحة والطمأنينة ويهذى البشرية إلى طريق مستقيم ؟ وهل يستطيع أن يدرأ خلل التوازن فى البناء

(١) Ameer Ali, Sayed: The spirit of Islam, Ch. VII, p. p 268- 269.

الحضارى ؟ وهو الخلل الذى أدى بالحضارات السابقة إلى الانهيار والأفول ، والذى يندر حضارة العصر - كما يقول برناردشو - بنفس المصير المحزن الذى تردت فيه الحضارات السابقة .

ولعلنا لانستطيع أن نتبين خلل البناء الحضارى القائم ما لم نتبين القوى الجديدة التى تلعب دورها الخطير فى هذا القرن الذى يوشك على الأفول ، والذى يحمل فى أحشائه بذرة القرن الحادى والعشرين . وهى قوى تسم التغير بالعنف والشدة لم تشهد الحضارات القديمة ضربياً لها من قبل فى عنفها وشدتها إلا حين أخذ الإسلام يقوض بناء العالم القديم ، ويبشر بقيم جديدة للبناء الإنسانى والاجتماعى لم يعهد لها العالم من قبل ، فقد أدى العلم الحديث وانتصاراته الباهرة إلى سيادة النظرة العلمية على العقلية ، فانتقل الإنسان من عصر العقل كما عرفه القرن الثامن عشر إلى عصر الاستقرار والتجريب فى القرن التاسع عشر ، وإلى سيادة التكنولوجيا والتصنيع فى القرن العشرين .

وبقدر ما تقاربت النظريات العلمية والعقلية فى هذا القرن وهو تقارب أدت إليه البحوث العلمية الحديثة فى قوانين المادة والحركة ، بقدر ما تباعدت النظرتان العقلية ، والإنسانية . كما أدت سيادة الدولة القومية إلى برعة العنصرية والاستعمارية الحادة ، وأدى نمو المذاهب الاقتصادية الجديدة إلى زلزلة القيم الاجتماعية والسياسية القديمة ، وقادت جميعاً إلى هذا التناقض المائل فى حضارة العصر ، وإن أصبح

للاشتركية العلمية النصيب الأوفى على غيرها في هذا التناقض الذي يؤدي إلى الصراع ويمزق الوجود الإنساني .

وإذا كان القرن التاسع عشر قد باعد بين العلم والدين فإن القرن الحالى بما عرف العلماء فيه من أسرار المادة قد أخذ يقترب بالعلم من الدين ، ويوائم بين قوانين المادة والفكر التجريدى بما كشفت عنه قوانين المادة من اختلاف الذرات في الطبيعة عنها في الخلية الحية ، ومن ثبات صورتها واختلاف ذاتيتها ، فبينما تبدو صورة الذرة ثابتة في كل حالة من الحالات إذ بذاتيتها تتغير في كل حالة عن الأخرى ، مما حمل « أروين شرود نجر » العالم النمساوى ومن أبرز علماء الذرة والفيزياء المعاصرين على الاعتراف بأن الوعي ظاهرة مفردة لا تتماثل مع غيرها ، وأن الشخصية لا تتكرر وأنها قوام مستقل بذاته . وذلك في مجال المقارنة بين قوانين المادة وقوانين الفكر ^(١) ، وأدى هذا التقارب بين قوانين المادة وعالم الفكر إلى عبور الحاجز التقليدى بين ماهو طبيعى وماهو من خوارق الطبيعة ، فهناك من يقول كالدكتور ماثيو مطران كنيسة القديس بولس في كتابه « مقالات في البناء » ^(٢) « بأن بعث المسيح لا يعد على هذا الأساس من

(١) Erwin Schrodinger: Science and Human Temperament.

انظر أيضاً : العقاد ، عباس محمود : عقائد المفكرين في القرن العشرين في قوانين المادة .

(٢) Dr. W. R. Matheus: Essys in construction

انظر أيضاً العقاد : المرجع السابق .

خوارق الطبيعة أو مناقضاً لها» ، وهناك من يفسر المعجزة «كهايون كبير» المفكر الهندي المعاصر «بأنها ظاهرة جزئية تؤدي مع غيرها إلى تكوين القانون الكلى الذى يحكم طبيعة الأشياء ، وهو القانون الثابت الذى يجرى على ما نعرف وما لا نعرف (١) ، فالقانون الكلى الذى يتكون من استقراءات للجزئيات والعلل القانونية التى تبدو فى أعمال الطبيعة لا ينقض العلة الأولى التى تنتهى إليها جميع العلل .

فليس انهيالدين إذن هو علة الفكر المعاصر ، فقد أخذ العالم يقترب من الإيمان الدينى ، وغدا التوفيق بين العلم والدين تفسيراً للكثير مما يعجز العلم عن تفسيره ، وإنما علة الفكر المعاصر هو فى التناقض العضوى والفكرى فى حضارة العصر ، وهو تناقض لم يكن فى يوم من الأيام بأشد مما هو فى يومنا هذا عنفاً وضراوة ، لا لأن هذا التناقض قد بلغ من الحدة والعنف ما ليس له مثيل من قبل ، ولكن لأن هذا التناقض بقدر ما هو فكرى قد اتخذ قالباً عضوياً يتعذر معه التوافق والاتساق أمام نظم سياسية واجتماعية صارمة ، فالإنسان - هذا الكائن المتميز - يفقد ذاته حين يفقد التميز فى خضم من التناقض الفكرى والاجتماعى ، وحين يرى نفسه مجرداً من الحرية تحت ضغط الطمع والخوف والفرع من المستقبل الذى يصل به إلى اليأس والاستسلام لمصير غامض مجهول .

إلا أن هذا التناقض بقدر ما يبدو فى ظاهره قاهراً غلاباً لا يعدو كونه

(١) هياون كبير وترجمة عثمان نويه : العلم والديمقراطية والإسلام الفصل الأول .

تناقضاً في الشكل أكثر منه في الجوهر ، وفي طبيعة المنفعة أكثر منه في حافزها ، وفي أسلوب النظام السياسي والاجتماعي أكثر منه في طبيعته ، فالحضارة الأوروبية حضارة مادية تؤمن بالمنفعة ، إلا أن أسلوب المنفعة دون طبيعتها هو الذي يحكم التناقض بين الانظمة السائدة فيدمغها بالازدواجية التي تحكم الصراع بين النقيضين .

ويتمثل هذا الازدواج في انقسام العالم المعاصر إلى جبهتين متنافرتين تقف كل منهما من الأخرى موقفاً يشيع الذعر في قلوب الطرفين من كارثة الدمار النووي الشامل للحضارة والإنسان معاً ، بعد أن امتد التناقض إلى خارج القارة الأوروبية ولم يعد مقصوراً عليها وحدها وامتد معه الصراع ليشمل العالم كله .

وبقدر ما يبدو هذا الازدواج ظاهرة عصرية هي نتاج الامتداد الشيوعي بعد الحرب العالمية الثانية بقدر ما نرى التناقض موعلاً في القدم إلى أبعد من ذلك بقرن من الزمان ، حين غدا العالم بعد عام ١٨٤٨ ملكاً للطبقة الوسطى من رجال الأعمال والصناعة ومن تبعهم من الحرفيين وأصحاب المهن ، ولم يعد للطبقات العليا من النبلاء والقسس من ملاك الأراضي ما كان لها من جاه وسلطان بعد أن حطمتها الثورة الصناعية ، فأخذت صفحة الصراع الاجتماعي صورة جديدة انتقلت بها إلى ميدان آخر أصبح اللاعبون فيه الرأسماليون الذين أفرزتهم الثورة الصناعية وانتهت إليهم السيطرة على سوق المال والصناعة من ناحية

وعمال المصانع وهم بدورهم نتاج الثورة الصناعية أيضاً ، إلا أن مصالح الفريقين أصبحت من التناقض بحيث ضاعفت أسباب الصراع القادم وأسلوبه وغاياته ، وغدا هذا الصراع طابع الحضارة القائمة ، وكانت الماركسية هي النداء الجديد لعمال المصانع ضد الرأسمالية الصناعية الجائرة .

وقد تبدو الماركسية أو الاشتراكية العلمية بلفظ آخر ثورة خلافة على عبودية الآلة والاستقلال الرأسمالى البشع ، ولكنها تسفر عن ضلالها فى تقويضها للقيم القديمة وهى تراث الإنسانية فى تطويرها نحو حياة أفضل وفى أفكارها للإنسان الفرد وإيمانها بحياة القطيع ، وفى تصورهما وتقصيصها العلمى الذى يتعدى بها عن التقدير العادل للقيم وللقانون العلمى الذى يؤكد من القيم بما يكشف عنه من أسرار الكون أكثر مما يتقصدها ، وفى إعلائها لعالم المادة على عالم الروح .

ولعل ميزة ماركس على غيره من فلاسفة القرن التاسع عشر أنه نفذ إلى المستقبل بنظرة أكثر عمقاً ووعياً لمشكلات العصر الصناعى الجديد ، وإن لم ينظر إلى المستقبل تلك النظرة الفاحصة التى تتسم بالسعة والشمول والتقدير العميق لما يمكن أن يسفر عنه البحث العلمى من تقارب بين قوانين المادة وقوانين الفكر المجرد ، على حين بلغ من تقديره للقانون العلمى أن أخضع الفكر للقانون العلمى وأنكر منه ما يناقضه ، وحمله الواقع التاريخى على صياغة قوانين المادية التاريخية دون وعى منه بجوهر

التاريخ ، كما غاب عنه ما يمكن أن يفسر عنه نظام العمالة من تقارب وتوافق مع نظام الإنتاج ، وما يمكن أن تتطور إليه الرأسمالية الصناعية للإبقاء على ذاتها من تقارب مع الطبقة العاملة ومع قوانين السوق واتجاهات الاستهلاك .

وقد واجهت الماركسية كغيرها من الفلسفات قديماً وحديثاً مشكلات عصرها ، ولكنها واجهتها بحلول عملية فأتيج لها دون غيرها من فلسفات العصر الذبوع والانتشار لافي روسيا وحدها ولكن في بقاع عديدة من العالم المطحون في أوروبا وفي الشرق الأقصى ، وتحاول أن تجد لها قدماً في أفريقية وبين بلدان الشرق الأوسط حيث يقف النظام القديم عائقاً دون التطور وأثرة الطبقة الحاكمة حائلاً دون تحقيق الخير العام للمجموع . وبانتشار الشيوعية وامتدادها أخذت الحضارة الأوربية - وقد أصبحت حضارة عالمية - طابعاً جديداً يختلف تماماً عن الطابع القديم في قيمه ومثله وفلسفته الأخلاقية والدينية والسياسية ، واستند هذا الطابع إلى قوة الدولة وإلى التنظيم الحزبي الدقيق للأحزاب الشيوعية في الخارج ، وإلى إيمان جارف حاد بعقيدة مادية حلت محل الإيمان الديني القديم ، وواجه العالم هذا الازدواج المائل في نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفي قيمه الأخلاقية والدينية ، وهو ازدواج لا يسلم أحد طرفيه للآخر إلا بفنائه وزواله ، ولن يجدى ما تبذعه السياسة من أساليب التعايش السلمي أو الوفاق أو اتفاقيات الحد من الأسلحة .

النوعية فتبلاً أمام القيم التي يتعصب لها كل من النظامين قبل الآخر
وجمعت الشيوعية بصورة فريدة بين الاستعمار الإمبراطوري القديم
وبين السيطرة الفكرية التي تمنحها العقيدة قدرة على الاستمرار وضراوة
التعصب ، فحيث تتوسع تكون لها السيطرة على جهاز الحكم ، وحيث
تكون لها السيطرة تعتمد على المتعصبين من شيعتها وتبدو كأنها دين جديد
يهدم ما قبله ويقوضه تماماً .

وللشيوعية من القدرة على الاستبداد بعقل الفرد والسيطرة على روح
الجماعة ما يحول الاتجاه نحو الشيوعية إلى اعتناق الشيوعية ، فالشيوعية
لا تقبل ثنائية العقيدة وحين تسود بنظائرها السياسي والاقتصادي أو
بنظائرها الاقتصادي دون السياسي فإنها تنتهي بهما أو بأحدهما إلى سيادة
العقيدة ، ولعل انتشار الشيوعية بين شعوب الشرق الأوسط والأقصى
وغيرها من البلدان النامية لم يكن بسبب الإيمان بالعقيدة الشيوعية بقدر
ما كان بسبب الاتجاه نحو الشيوعية حلاً لمشاكلها الاقتصادية
والاجتماعية ، وهو اتجاه ملئ بالعقد النفسية والمرارة التي تحكمه من معاناة
الاستعمار الغربي بمساوئه واستغلاله البشع للأرض والإنسان ، ولم يكن
للحرج الديني الذي تحسه شعوبها تقاليداً دينية العميقة أن تضحى
بمصلحتها المادية وآمالها في مستقبل أفضل في سبيل القيم أو تنكر لآمالها
في التقدم في سبيل ما هو تقليدي ، ورأت أنها تستطيع أن توائم بين
ما يستهويها من النظم الاقتصادية والاجتماعية في الشيوعية وبين تراثها الماضي

فى الدين والأخلاق ، ولم يتجه « تشين تيوهسن لى » و « لى فشاو » مؤسسا الشيوعية الصينية إلى الماركسية عقيدة تخلف الكونفوشية ، وتحل محلها ولكنها رأيا أن يوفقا بين التقاليد الكونفوشية العريقة وبين ما يستهويها من الحلول الاقتصادية والاجتماعية فى الشيوعية للنهوض بالصين ، فوضعا بذرة التحول إلى الشيوعية المطلقة نتيجة عاملين أساسيين ، أولهما تبنى الاتحاد السوفيتى للثورات الاجتماعية فى الشعوب النامية بدعوى القضاء على « الإمبريالية والرأسمالية المستغلة » وثانيهما ، استغلال الطموح الذاتى لدى بعض الزعماء فى الدول النامية أو فى غيرها لتحقيق مآربها وأهدافها البعيدة فى تحويل هذه الدول إلى تابع تدين بسياسة السوفييت وتسير فى فلكها .

وقد أدرك السوفييت فى الآونة الأخيرة قدرة الإسلام على التصدى للشيوعية بقدرته على التطور ومواءمة التقدم وبما تحمله نظريته العلمية وشريعته السوية من قدرة على حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية وسياسة الدولة ، إذ يوائم بين المادية والروحية والواقع والفكر مواءمة تعجز عنها الماركسية كما عجزت عنها المسيحية والكونفوشية ، فأخذوا يتحاشون لتصدى له وينكرون أن الشيوعية تجفو تعاليمه ، إلا أن الماركسية وهى تبشر بدين جديد قد تبدت المسيحية فى تعدد الجوانب التى تتناولها وتقصر المسيحية عنها ، إذ تخوض فى طبيعة الدولة والمجتمع والحياة الاقتصادية وتطور التاريخ وفيما وراء الطبيعة وفى القيم وفى الإنسان مما نبذه الفكر

المسيحي أو ذهب إليه النقيض منه ، ما يعبر عنه ماركس بقوله : « إن الخيالات القائمة في رأس الإنسان ليست إلا أغراضاً طارئة لسلوكه المادى اللازم لحياته ، فالأخلاق والدين والميتافيزيقا والنظريات المجردة العامة وما يند عنها من أشكال الشعور ليست في الحقيقة مستقلة في ذاتها » وهو نفسه ما حمل المفكر الروسى المسيحي « برديايف » في كتابه « الحلم والحقيقة » على أن يحمل المسيحية تبعة ظهور الشيوعية فيقول بأن « المسئولية الكبرى في ظهور الشيوعية تقع على عاتق المسيحية التاريخية وعلى المسيحيين الذين عجزوا عن القيام بواجبهم » .

وتجد الشيوعية من روح العصر زادا للنمو والتوسع والاستمرار وإن وضعت البشرية على حافة الهاوية التى تنذر الحضارة القائمة بأبشع مصير ، ولكنها تقف من الإسلام والمسلمين موقفاً آخر حين تشير بين المسلمين قضايا القهر والاستعباد والتسلط وفساد الحكم بين الشعوب الإسلامية ، ولا تأبى أن تحالف بعض الطوائف الإسلامية ، ولم تعد تغوص في فلسفة الفكر بقدر ما أخذت تخوض في خلق العدالة الاجتماعية التى تعوق الدول الإسلامية عن التقدم بسبب فساد أنظمتها السياسية والاقتصادية دون عقيدتها الدينية كما تدعى .

الإسلام وروح العصر

ما من عقيدة يرجى لها البقاء والاستمرار إلا وكانت هدياً للكمال الإنساني في كل جوانبه المادية والروحية ، لا تختلف في ذلك الأديان السماوية أو غير السماوية ، فقد وجد الإنسان على الأرض ليعيش ويسعد ويستريح ، يتوافق عقله مع وجدانه وتستقيم مآثراته مع عقله ، فلا يتباين ما هو قائم مع ما هو معقول ولا تنفصل فيه الإرادة عن الثقة بصحة ما هو قائم ، فليس كل ما هو قائم مما يتوافق مع الفكر أو مع العقل ، فإذا اختل التوازن بينهما كانت الحيرة التي تهدد الإرادة بالخلل والتناقض ، وحين تختل الإرادة عند الإنسان فإنها تحدو العاجز إلى الهروب من مواجهة الواقع فتكون الجماعات المنحرفة كجماعة توم جونز^(١) التي ارتضت الانتحار الجماعي فراراً من الحياة ، أو جماعة « مانسون »^(٢)

---

(١) جماعة أطلقت على نفسها اسم جماعة « معبد الشعب » تزعمها أمريكي يدعى جيم جونز واتخذ لها مستعمرة في جويانا بأمريكا الجنوبية وكان جيم جونز قسيساً سابقاً أقبل هو وجماعته على الانتحار الجماعي ، بعد أن قتلت جماعته أعضاء لجنة التحقيق الأمريكية التي زارت المستعمرة لتقصي حقيقة الجماعة .

(٢) جماعة ممن يعرفون بالهيز تزعمها مانسون ، ارتكبت عدداً من الجرائم أبرزها جريمة مقتل النجمة السينائية شارون تيت وقد اتخذت لنفسها مستعمرة في كاليفورنيا عاشت فيها حياة غريزية بيهنية حتى اعتقل أفرادها بتهمة القتل .

التي نرعت إلى حياة بهيمية اتسمت بالانحلال والعدوان ، كما تحدو المفكر إلى آفاق من الخيال الحالم بعالم طوبائي لا يستقيم فيه الواقع مع الحلم ، وقد تدفع رجل الدين إلى التعصب حفاظاً على العقيدة ، كما تدفع رجل الدولة إلى البطش حفاظاً على النظام .

وحتى تبقى العقيدة - أى عقيدة - حية قائمة مستمرة ، لابد أن تكون على درجة كاملة من المرونة لتتوافق مع كل جيل ومع كل عصر ، فالحياة الإنسانية دائمة التغير وهي في تغيرها تخضع لقوانين ثابتة من التطور ولقدرة الإنسان على التغير الذي يتوافق مع التطور فلا يشده إلى الوراء ، فأى جمود للإنسان أمام قوانين التطور والتغير يؤدي إلى الخلل ومن ثم إلى التناقض بين من يعرفون بالمحافظين ومن يعرفون بدعاة التجديد .

وقد ظل الإنسان طوال تاريخه على سطح الأرض يجابه ثلاث قوى يصارعها وتصارعه هي صراعه مع الطبيعة وصراعه مع الآخرين ثم صراعه مع نفسه .

فأما صراعه مع الطبيعة فقد كانت غايته الحصول على الطعام ، وهي غاية مازالت قائمة حتى وقتنا هذا ، وعندما اكتشف النار وعرف الزراعة عرف كيف يؤمن نفسه من الجوع وكيف يخيف أعداءه من الكواسر ، فلما أمن شر الكواسر ، سيطرت عليه غريزتا الطمع والراحة ولعل الراحة هي التي حملته على الطمع ، فالاستيلاء على مالى الغير

أيسر سبيلاً من السعى وراءه ، فاستنبت الأَرْض ورعاية الزرع وحصاده ، أشق حقاً من نهب مازرع الآخرون ، فكانت غارات القبائل والعشائر القوية من السكان لنهب أراضي القبائل والعشائر الضعيفة أول بوادر صراع الإنسان مع غيره .

وبقى صراع الإنسان ضد الإنسان ، وهو صراع كانت صورته البارزة : القتال والاسترقاق ، فالقتال لقهر الخصم والاسترقاق لمن بقي من المهزومين حياً ، وتطور الصراع بين الإنسان والإنسان مع تطور الجماعات البشرية حتى بلغ أوجه بظهور الإمبراطوريات القديمة والدول القومية الحديثة ، حتى أخذ صورته العالمية في الوقت الحاضر بين ما يعرف بالشرق والغرب ، أو المجموعة الشيوعية والمجموعة الرأسمالية .

وأخذ صراع الإنسان ضد الإنسان صوراً جديدة تطورت هي الأخرى مع الزمن من الصراع الديني إلى الصراع الطبقي بعد أن أخذ أقنان الأرض يثورون ضد مستعبدتهم ، وأخذ عمال المصانع يجارون بالشكوى ويتجمعون في نقابات أو اتحادات ترفع شعار التجمع ضد أصحاب الأعمال .

أما صراع الإنسان مع نفسه فإنه صراع يدور في عقل الإنسان ذاته وإن برز في صور شتى تنعكس على علاقة الفرد مع الغير ، فالخير والشر أصيلا في طبيعة الإنسان ومنها تبرز نظرية الثواب والعقاب والفضيلة والرديلة ، كما تبرز القيم الأخلاقية قبل ما هو لأخلاق . ولعل أبرز صورة

في المجتمعات الحديثة هو الخوف ، وليس الخوف من المجهول كما كان عند الشعوب البدائية ، ولكنه الخوف مما هو ماثل وقائم بعد أن غدا الإنسان أكثر إدراكاً لما حوله ، فالخوف من نضوب الموارد الطبيعية ، والخوف من الانفجار السكاني الذي يهدد العالم بالجماعة ، والخوف من تلوث البيئة نتيجة للتراكبات الصناعية ، والخوف من الحرب النووية ، وهذا الخوف الذي يبدو في صورة جماعية ينعكس على الفرد في ألوان من القلق تفقده الثقة في نفسه وفي مصيره ، وتجعل منه فرداً عاجزاً عن مواجهة الحياة أكثر ميلاً إلى الهروب المباشر بالانتحار أو الهروب غير المباشر بالانحراف .

وإذا كان الإنسان في صراعه مع الطبيعة قد استطاع أن يحد من طغيانها ، وأن يتخذ من القانون العلمي أداة لمحاكاتها وتذليل عناصرها وإن ظل عاجزاً عن إدراك نهاياتها ، فإن النظرة العلمية هي التي سادت وأصبح كل ما يخالفه من قبيل الخرافات البالية ، وغدا بقاء العقيدة الدينية رهناً بالتوافق مع النظرة العلمية ومجاراتها ، وإذا كان صراع الإنسان مع غيره قد قيدته وحكمته القوانين والشرائع على اختلافها ، فإن بقاء هذه القوانين والشرائع رهن بالتطور الاجتماعي والاقتصادي في أي جماعة إنسانية ، بل إن القيم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الجديدة قد غدت نهياً للصراع الحاد بين الجماعات التي تدين بها كالصراع الحاضر بين المذهبين الشيوعي والرأسمالي على صفحة العالم الحديث . فإن لم يكن من

الدين علاج ووفاء من هذا التمزق والصراع الذى يهدد العالم بالبوار والفتنة ، فإن النهاية المفجعة هى ختام هذه الحضارة القائمة .
 وإذا لم يجد الإنسان فى صراعه مع نفسه من الدين ما يحميه بالإيمان والثقة والأمل والصبر واليقين من القلق والتمزق الفكرى والضلال العقلى ، فإن الدين يغدو ذكرى بالية فى تاريخ الإنسان .
 ولعل الأمل الذى يراود الإنسانية فى التوفيق بين الدين وروح العصر ما ينعقد عليه الرجاء الآن فى قدرة الإسلام على مواجهة تلك التحديات التى يثور بها ضمير العصر .

جوهر الإسلام :

جاء الإسلام هادياً للنفس البشرية من نوازع الضلال والشرك ، مؤتلفاً مع الطبيعة البشرية لا يشد عنها ، مصداقاً للعقل والعلم ، حاثاً على كشف أسرار الكون والسيطرة عليها ، وشرع من الدين ما شمل الدنيا فأرسى قواعد الأخلاق على أساس من توقيير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية ، وأقام قوانين الوجود على أساس من التأمل والعقل ، ونظم العلاقات الاجتماعية والواجبات الإنسانية على أساس من الواجب والمسئولية وحدد المثوبة والجزاء ، فتجزى الحسنة بعشرة أمثالها عند الله ، وتجزى السيئة بمثلها ، وربط ما بين الدين والحياة برباط من الوحدة والاتساق لا يشد فيها الواحد عن الآخر ولا يتنكب الإنسان فى أحدهما .

سبيل الخير ، فكان دين الفطرة عن حق ، فلو ترك الطفل وشأنه حتى يكبر لما اختار غير الإسلام ديناً - كما يقول الشيخ عبد العزيز جاويز^(١) - ذلك لأنه لا يناقض الطبيعة البشرية في حاجتها إلى الإيمان القائم على العقل ويعلى من شأن الخير ، ويسمو بالنوازع البشرية إلى العمل الصالح .

ويقوم جوهر الإسلام على الوحدانية وهي الإيمان بإله واحد لا شريك له ولا كفء ، والإيمان بإله واحد يؤدي إلى الإيمان باتساق خلقه ، وهو مانع عنه في مضمار العلم باتساق القانون الطبيعي ، فما لم يكن الكون واحداً لما كان هناك قانون كلي واحد ، وهو ما يفسره المفكر الهندي المعاصر « همايون كبير »^(٢) بأن « الكون إذا كان ملكاً لآلهة مختلفين ، أو ربما متنافسين يتنازعون السلطان ، فإن من البديهي في هذه الحالة ألا توجد قوانين متسقة تحكم الكون . . وهذا الاعتقاد بوحدة الطبيعة يعبر عن نفسه أول ما يعبر في الإيمان الديني . . فالإله الواحد معناه كون واحد ، وإذن فمعناه أيضاً قانون واحد » وهو ما يدركه العقل ويستريح إليه الوجدان ، وما نجمله الآيات الكريمة :

(الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين

(١) الإسلام دين الفطرة :

(٢) العلم والإيمان والمعرفة ، ترجمة عثمان نويه .

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السموات والأرض ولا يؤوده حفظها وهو العلي العظيم (البقرة ٢٥٥ .
 (ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ، قد جاءكم بvبائr من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها وما أنا عليكم بحفيظ) الأنعام ١٠٢ - ١٠٤ .

هذا هو الله جل جلاله في الإسلام واحد أحد لا شريك له ولا كفاء ، ولا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ، وهذا هو جوهر الإيمان في الإسلام ، معرفة صافية في إدراك وحدة الخالق في اتساق خلقه فلا يفضل عنها إنسان .

الإسلام والعلم :

في سؤال طرحته مجلة نيوزيك الأمريكية وأشار إليه الأستاذ أحمد أبو الفتوح في صحيفة الأخبار في مقال بعنوان « يقظة الإسلام »^(١) قالت فيه : « السؤال الآن بالنسبة للإسلام هو ما إذا كان النظام الذي وضعه الله ورسوله يستطيع إنتاج ما يحتاج إليه الإنسان من سلع مثل تقويم الأخلاق » وتستمر المجلة في تساؤلها فتقول : « والسؤال الأكبر هو ماذا يستطيعه سبائة مليون مسلم لمواجهة التحدى الذى حققه العلم الحديث

(١) الأخبار . عدد ٨٣٠٢ فى ٢٣ يناير ١٩٧٩ .

من تقدم لم يتنبأ به الرسول ؟ » .

وهو سؤال من غير ذى معرفة فليس من شأن الدين - أى دين - أن يقن لوسائل الإنتاج وأنماطه ، وليس له أن يبحث في البيروقراطية والتكنوقراطية التى تسير المؤسسات الإنتاجية الكبرى ، ولكن الدين حين يحض على العلم يدعو إلى التأمل والتفكير ولا يحجر على العقل ولا يتناقض مع الواقع ويقم الأساس الأخلاقى للتقنين الاجتماعى فى تطوره ونموه على الزمن ، فإن هذا الدين لا يملك القدرة على مواجهة التحدى لكل عصر من العصور فحسب ، وإنما يملك بالتالى القدرة على صنع التقدم فى كل عصر من العصور ، لأنه يقوم فى جوهره على الاتساق الذى يتميز به القانون العلمى . فقد جاء الإسلام مبشراً بوحداية خالصة لا ترقى إليها ديانة أخرى . ومؤكداً لوحدة الكون واتساقه فحرر الدين من الحساس العاطفى وأخضعه لمقررات العقل ، ولم يلجأ إلى المعجزات والخوارق لإثبات رسالته ، فقضى على الحد الفاصل بين ما هو طبيعى وما هو من خوارق الطبيعة ، وأكد وحدة الكون فى وحدانية الخالق وفى اتساق قانونه الأزلى ، فحين ظن المسلمون أن الشمس إنكسفت لموت إبراهيم ، قام محمد الرسول ﷺ يقول : « إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله بالصلاة » .

ويؤدى الإيمان باتساق الطبيعة ووحدة القانون الطبيعى إلى تقدم

العلم ونموه ، حيث لا توجد علة بغير معلول أو خارقة لا يقبلها العقل لشذوذها عما تجرى به سنة الكون منذ الأزل ، وهي سنة يؤكد الإسلام ثباتها واستمرارها ، وإنها لا تخضع لتغيير أو تبديل ، فلن تجد لسنة الله تحويلاً وهي سنة تجرى على ما نعلم من هذا الكون الفسيح وما لانعلم بعد ، حيث يفترض في القانون العلمي أنه يسرى على كل ما يقع تحت الملاحظة أو يغيب عنها ، إلا أن الإيمان باتساق الطبيعة وإن أدى إلى الإيمان بوحداية الله ، فإنه لا يكفي لصحة القانون العلمي الذي يقوم على التجريب والاستقراء ، وهو ما كان من فرق بين الإيمان العقلي للقرن السابع عشر والإيمان بالعلم في القرن التاسع عشر وما بعده ، فالتفكير العقلي استنباطي يقوم على التأمل ، والتفكير العلمي استقرائي يقوم على التجريب ، لذلك كان الاهتمام بالجزئ أساساً لتحقيق الكلي وإثبات صحة كل قانون عام ، وهو الذي أدى إلى تقدم العلم حيث تؤدي ملاحظة جزئيات عديدة إلى نظرية عامة ، فإذا هوم العقل في أجواء فسيحة من التأمل والاستنباط فإن التجريب يشده إلى الأرض ، وينقله من النظر في الحقائق العليا إلى تدبر المجد الدنيوي مما يؤدي إلى تحطيم الحواجز بين ما هو ديني وما هو دنيوي ، إلا أن ما يعجز عنه العقل يعجز العلم عنه بدوره ، وقد أدرك الإنسان بعد أن ولج به العلم آفاقاً ما كانت ترد له على بال أو خاطر فرصد الأفلاك واخترق الفضاء ، ونزل على القمر وراء الكواكب الأخرى للمجموعة الشمسية وإنه مازال عاجزاً

عن إدراك حقيقة هذا الوجود ، حيث رأى في هذا الكون الهائل ما لا يدرك مداه ، ففاض إيمانه المطلق بقدرة العلم وأنزله من عليائه التي حلق فيها طوال القرن التاسع عشر وبواكير القرن العشرين ليضعه معه على الأرض ، ولم يعد العلم نقيضاً للدين وهو ما يراه « ألبرت أينشتاين » فإن العلم - كما يقول - يتناول ما هو كائن لا ما ينبغي أن يكون فلا تدخل القيم في نطاقه ، كما لا يدخل البحث في الحقائق وما بينها من علاقات في نطاق الدين .

وبالرغم مما يراه أينشتاين من انفصال العلم عن الدين في ميدان البحث ، فإنه يرى العلاقة بينهما قوية متبادلة ، وأن كلا منهما يعتمد على الآخر في بعض نواحيه ، فالدين يحدد غايته وهدفه ولكنه يأخذ عن العلم الوسائل التي يصل بها إلى غايته وهدفه ، والعلم لا يدركه ولا يكشف عنه غير المنتشين بحب الحق والإدراك السليم وهو شعور ينبع من الدين ، كما ينبع منه الإيمان بأن القواعد التي تجري على الوجود مما يمكن إدراكها بالعقل ، فيقول : ولا أستطيع أن أتصور عالماً حقاً بغير هذا الإيمان العمق ، وهو ما يمكن أن يعبر عنه بأن : العلم بغير دين أعرج ، والدين بغير علم أعمى .

وعلى هذه الصورة التي عبر عنها أينشتاين ، وشرودينجر ، وهمايون كبير وغيرهم من مفكرى العصر ، لا نرى ثمة تناقضاً بين الدين والعلم في الحضارة الإسلامية قبل أن تبور فيها النظرة العلمية وترحف الخرافة على معالم الدين .

ويرى همايون كبير^(١) أن ابن رشد وهو من أعلام الفلسفة الإسلامية كان يصر على اتساق الطبيعة واطراد قوانينها ، ويرى أنه قدم للإسلام ما حاول سبينوزا أن يقدمه لليهودية ، وقد سبق ابن رشد سبينوزا في هذا المضمار ، وكان كلاهما من أرباب الفكر الرياضى ، ولعل سبينوزا قد تأثر به كما تأثر علماء النهضة الأوروبية به وبغيره من علماء الأندلس .

ويرد همايون كبير تقدم العلم في ظل الإسلام حين رد الإسلام العقيدة والإيمان إلى العقل والمنطق ، فإذا تجرد الدين من العقل والمنطق وقام على الإيمان والتسليم فإنه - كما يقول - يبقى عرضة للاختلافات الناجمة عن اختلاف شخصية الأفراد وأمزجتهم . فإذا قام الإيمان على العقل نصبت موارد الخلاف ، لأن العقل بطبيعته كلى ، والحق هو ما يقبله العقل .

لذلك قامت الدعوة إلى الإسلام على العقل والنظر العقلى ، وإذا قامت الدعوة على العقل والنظر العقلى ، فإنها تخلو من العنت والإكراه وتقوم على المسألة والإقناع :

(ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتى هى أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين) النحل ١٢٥ .

وليس للنبي أن يكره الناس على الإيمان ولكن عليه أن يدعوهم إليه :

(١) العلم والإيمان والمعرفة ج ٢ ص ٢١ .

(ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كُلُّهُمْ جَمِيعاً ، أفأنت تُكْرِهُ
الناس حتى يكونوا مؤمنين) يونس ٩٩ .

وتأخذ الدعوة بيدهم إلى التأمل والنظر العقلي :

(وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم . إن في خلق
السموات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر
بما ينفع الناس ، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد
موتها ، وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين
السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون) البقرة ١٦٣ - ١٦٤ .

(قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها
وما أنا عليكم بحفيظ) الأنعام ١٠٤ .

وكثيراً ما حفل القرآن الكريم بمثل ذلك : لآيات لقوم يعقلون ،
لآيات لأولى الأبواب ، لآيات لقوم يتذكرون ، فلا إسلام لا ينكر العلم
ولا يحفوه وليس في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه الجفوة ، بل إن آياته
الكريمة لتحفل بكل ما يدعو إلى التأمل والتفكير ، وفي الحديث « اطلبوا
العلم ولو في الصين » ما يعنى المعاناة في طلب العلم ولا يعنى العلم الدينى
فليس في الصين ما يطلبه المسلمون للتفقه في أمور دينهم ، وإنما يعنى العلم
الطبيعى كما هو معروف ، فإذا جاء القرآن حاثاً على النظر في آيات الله
وفي بديع صنعه فإنه يدعو إلى النظر في هذا الكون الرائع والسنن التي
تحكمه والكشف عنها ومعرفة ما فيها ، وما العلم إلا كشف عن هذه السنن الأزلية

- ليعيش الإنسان في هذا الحيز الضيق المحدود من هذا الكون الهائل عارفاً .
 به متسقاً معه مسخراً إياه لمطالبه وغاياته .
- وليس العلم بقادر على أن يسد حاجات البشر ، وإن مكنهم من تحقيق الكثير مما ينشدونه ويتطلعون إليه ، فإذا كان قد قدم لهم الآلة والكثير من المخترعات التي يسرت لهم سبل حياتهم ، فإنه ما كان يستطيع أن يقدمها لولا المعرفة العلمية التي كشفت للإنسان عن قوانين المادة والحركة والجاذبية وهي قوانين أزلية ليست من صنعه ، فلما كشف عنها استطاع أن يحاكيها فيما يبتدع ويبتدع ويصنع إلا أن هذا العلم بقي قاصراً عن تقديم الحلول لمشكلاته الاجتماعية والأخلاقية والسياسية والاقتصادية وهي التي يقوم عليها نظامه الاجتماعي ، وقد تناولها الإسلام من كافة نواحيها بتفصيل محكم .

الإسلام والنظام الاجتماعي :

- لا يقف الإسلام ضد التقدم الاجتماعي وليس فيه ما يأخذ جانب السلطة ضد الفقراء والكادحين أو المساكين بلغة القرآن ، بل كان عوناً لهم على حقوقهم فأنصفهم قبل أن ينصفوا أنفسهم ، ومن قضاة الإسلام من وقف في الحق لضعيف ضد الخليفة نفسه ، وأنكر الإسلام الطبقة حين نبذ القبلية والعنصرية والتفاخر بالأنساب والأحساب والجاه وسعة الرزق . وإن لم ينكر التفاوت في المآثر وفي التميز العقلي والخلقى .

وسوى بين الناس جميعاً فى أخوة إسلامية جامعة ، ونبذ القبلية والشعوبية ، وقال بالدولة العالمية التى تسود فيها شريعة الحق وقوض تراكم رأس المال والملكية الخاصة بما قرره من أحكامها وسدد ضربة قاضية إلى العبودية والقنية والرق .

ولقد كان لانهار القيم المسيحية فى عالم يدين بالمادية وعجزها عن التوافق مع العلم والمجتمع الصناعى النامى ما أدى إلى الخواء الروحى الذى تعانيه الحضارة الغربية اليوم ، وأخفق العلم كما أخفقت المثل الجديدة للعالم الصناعى فى إبداع قيم جديدة تحل محل القيم المسيحية المتداعية ، وغدت المنفعة تعبيراً عن المادية الجديدة فى صورتها العلمية والصناعية ، فحيث أدى العلم إلى الإيمان الكلى بالواقع فقد أدت سيادة الآلة إلى مجتمع تحكمه القدرة الصناعية كما تحكمه آمال القائمين على الصناعة من العامل إلى الممول ، وحين اختلف العامل والممول حول عائد الإنتاج نشب الصراع بينهما ، وهو صراع تحكمه المذاهب الاقتصادية والاجتماعية الجديدة ، وهو صراع لا يقبل المهادنة ، وقد أصبح فى صورته الحاضرة صراعاً دولياً يهدد الحضارة بالفناء على مذبح الطمع والأنانية والتعصب البغيض ، حين يقود العالم إلى حافة المواجهة النووية فيتردى فى الهاوية التى ابتلعت الحضارات السابقة .

وبانهيار القيم المسيحية نزع الغرب عن نفسه كل ما هو روحى وجعل من الوجود المادى أساساً لتفكيره ، ومن العلاقات التى تحكمه أساساً

لسلوكه فأقام حياته على المنفعة في واقعها الاجتماعي والاقتصادي ، فكانت قاعدة للأخلاق وقواماً للعلاقات الاقتصادية والسياسية التي تحكمه ، وكانت حضارته نقيض المحبة المسيحية ، وما شرع الإسلام قاعدة للنظام الاجتماعي حين يوائم بين الدين والعلم ، ويزاوج بين الروح والمادة بما يدعو الإنسان إلى إدراك صلته بالوجود ومكانه منه ، ليكون العقل قوام إيمانه ، فإذا بلغ الإيمان منه مبلغ اليقين العقلي فغذاه بالمثل السامية في الأخلاق والسلوك لتكون قاعدة حياته اتسق فكره مع بنائه الاجتماعي ونظامه الاقتصادي لتقوم الحضارة على توفير الحياة وإعلاء الكرامة الإنسانية ، وهما القاعدتان اللتان يقوم عليهما نظام اجتماعي سليم ماثلة في ثلاثة مبادئ أساسية هي المساواة والإخاء والمسئولية والواجب ^(١) وهي قوام ما يعرف الآن بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية .

وحين يتوخى النظام الاجتماعي هذه المبادئ الأساسية صادقاً فإنه يحقق البناء السياسي السليم كما يحقق المبادئ التي يدعو إليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ١٠ ديسمبر ١٩٤٨ عن الأمم المتحدة ، وقد سبق الإسلام كل ذلك في مقرراته منذ خمسة عشر قرناً . وتقوم المساواة في الإسلام على جانب ثابت من العقيدة وهو أن الناس سواسية أمام الله من حيث الواجب ومن حيث الجزاء ، ثم تؤكد الفروض والعبادات كما قررتها أركان الإسلام الخمسة ويجري تطبيقها في

(١) انظر الإسلام والسياسة للمؤلف . ص ٨٤ .

الحياة العامة وفقاً للروح التي جاء بها الإسلام ، فالناس سواسية كأسنان المشط . ولا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى ، فحطم بذلك التفرقة العنصرية والتمايز في الحقوق والعلاقات الاجتماعية والمعاملات اليومية بين الناس في حياتهم العامة والعادية ، وترد الآية الكريمة (يأياها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم) لتجيب التفاوت العنصري والطبقى بين الناس ، وتقضى على التمايز والاستعلاء بين الشعوب والقبائل ، فجاء مبشراً بالوفاق العالمى ، والتعاون الدولى للخير العام

وسوى الإسلام بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، ولم يفرق بينهما إلا فيما تقتضيه طبيعة كل منهما من أعمال وتكاليف وضمان حقوق المرأة قبل الرجل وقبل المجتمع ، فكفل لها استقلالها الاقتصادي وحقوقها في الميراث والتصرف فيما تملك ، كما جعل لها رأياً قد يعلو على رأى الرجل في حديثه «خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء» . . مما أصبح أساساً لحقوقها السياسية في العصر الحاضر ، ولم يفرق الإسلام بين المسلم والذمى ، فالذميون لهم مثل ما للمسلمين من حقوق في بلاد الإسلام وعليهم مثل ما عليهم من واجبات ، ومما يؤثر عن النبي ﷺ قوله : « من قذف ذمياً حد له يوم القيامة بسياط من نار » وقوله : « من آذى ذمياً فقد آذاني » ، وأدان بذلك التعصب الدينى ونهى عنه ، ومما ينسب إلى

ثاني الخلفاء الراشدين عسر قوله : « أوصى الخليفة من بعدى بأهل الذمة خيراً ، وأن يوفى لهم بعهدهم ، وأن يقاتل من ورائهم ، وألا يكلفهم فوق طاقتهم » ، وقد بذل من بيت المال ليهودي فقير يتكفف ، ثم يضع للقضاة دستوراً ، مازال في زمننا هذا نبراس القضاء العادل في كل دساتير الحكم ، ففي رسالته إلى أبي موسى الأشعري وهي الرسالة التي جمعت أكثر أحكام الإسلام في القضاء يقول : « آس - أى سو - بين الناس في وجهك وعدلك ومجلسك ، حتى لا يطمع شريف في حيفك ولا يئأس ضعيف من عدلك » ، وفي وصيته للخليفة من بعده يقول : « اجعل الناس عندك سواء لا تبال على من وجب الحق ، ثم لا تأخذك في الله لومة لائم ، وإياك والمحابة فيما ولاك الله » وقد سئل عما يحل للخليفة من مال الله ، وهو ما يقابل الميزانية في الدولة الحديثة ، فقال : « إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين ، حلة الشتاء وحلة الصيف ، وما أحج به وأعتمر وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم . ثم أنا بعد رجل من المسلمين » .

أما الإخاء الإسلامى ، فإنه يقوم على معنى بسيط غاية البساطة يتمثل في قوله تعالى : (إنما المؤمنون إخوة) ، وفي قوله ﷺ : « تحابوا بروح الله بينكم » وقد دعا أول الهجرة إلى التآخي بين الأنصار والمهاجرين ، ويبلغ الإخاء الإسلامى حد الفريضة فلا يكمل إيمان الفرد حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، وهو إخاء يصل إلى أعلى مراتب السمو

الإنسانى إذ يرقى بالإنسان إلى غاية البر والرحمة من غير ضعف أو استكانة ، وهو الذى يطبع القيم الإسلامية بطابعها الفذ الفريد من الحرية والعدل ، ويجرد الفرد من شهوات المال والسلطان والجسد ، وتستقيم معه المساواة على الواجب والضمير أكثر مما تستقيم على وازع القانون ، فإن يحب الإنسان لأخيه ما يحبه لنفسه معناه أن تذوب الأنانية فى بوتقة الغيرية والرحمة ، وأن تتضاءل النزعات الفردية أمام التكافل الاجتماعى ، وتقوم الفردية والجماعية على التوازن الخلقى ووازع الضمير ، فلا تمايز بين الناس فى جاه أو سلطان ، ولا استعلاء فرد على فرد ، أو حق لإنسان على إنسان غير ما يوجبه الخلق والضمير ، وغداً بذلك دعامة الخلق فى مبدأ المساواة أمام القانون .

والمسئولية فى الإسلام ليست مسئولية الضمير أو مسئولية القانون وإنما هى مسئولية الإنسان أمام الله مباشرة ، وهى مسئولية لاتقف عند الحدود الظاهرة من الأقوال والأفعال فحسب بل تتناول النوايا وما تخفى الصدور ، فالله عليم بكل شىء ولا تغيب عنه جل جلاله صغيرة أو كبيرة فى السموات والأرض (فأينما تولوا فثم وجه الله) ، (لا يعزب عنه مثقال ذرة) ، (وهو بكل شىء عليم) ، (عليم بذات الصدور) ، (إن الله على كل شىء شهيد) .

والإنسان مسئول عن نواياه ، والجماعة الإنسانية مسئولة عما تعمل

بمسئولية الفرد سواء بسواء ، ومسئولية الجماعة في عتق من يقومون
بأمرها .

ومن هذه المسؤولية يبرز الواجب كمبدأ أساسي في النظام الإسلامي .
ويعني ارتباط الحق بالواجب في النظرية الإسلامية أن ما للفرد
وما للمجتمع من حق هو واجب على الفرد والمجتمع يرقى إلى درجة
الإلزام ، فالحرية حق لكل إنسان وواجب على الآخرين وعلى الدولة
رعاية هذا الحق الإنساني ، وحق الإنسان في الحياة وفي التعليم وفي
الرعاية الصحية والاجتماعية واجب على المجتمع وعلى الدولة كفالاته ،
وهو واجب لا يملك المجتمع ولا تملك الدولة الإغضاء عنه أو إنكاره ،
إذ أن حق الفرد على الدولة واجب ملزم لها ، ويتضمن هذا الواجب
الرعاية والكفالة والحماية بكل أنواعها ، ولا يعني ذلك مسؤولية الدولة
المطلقة أو فناء شخصية الفرد في الجماعة ، بل تبقى للفرد بعد ذلك
شخصيته المتكاملة وخواصه الفردية حرة طليقة من كل قيد في كل
مايتعلق بشئونه الخاصة أو نشاطه الخاص وفقاً لحدود الشريعة ، فقد
أقامت الشريعة حدوداً بيّنة بين حرية الفرد المطلقة وحرية الفرد
الاجتماعية ، فالحرية في الإسلام تقوم على نوع من التوازن الدقيق بين
الفردية والجماعية تكفلها الشورى التي تحدد معنى الديمقراطية السياسية
والتوازن الاقتصادي الذي يحدد معنى العدالة الاجتماعية ويقضي على
تكتل الثروة في أيدي قلة من الناس في إطار الأخوة الإسلامية التي تجبُّ

كل بادرة للاستعلاء والتمايز .

فالواجب هو الذى يحكم الإرادة كما يحكم الحرية ، ولكنه الواجب الذى ينشد الخير وليس الواجب الذى يضع القيود والالتزامات لمصلحة طائفة على حساب طائفة أخرى ، فالواجب فى النظرية الإسلامية قرين الحق فى النظرية السياسية العامة ، وهو الواجب الذى يلزم الإنسان وكل إنسان بأن يكون نهجه فى الحياة تحقيق الخير لكل الآخرين فرادى أو جماعات ، والقيود التى تضعها الشريعة هى التى تحدد نوع السلوك الذى ينشد الخير ويقوم عليه .

. وحيث تتكامل هذه المبادئ الثلاثة فى أى نظام اجتماعى ، فإنها تحقق ماينشده العصر من إصلاح لروحه التى تعصف به النزعة المادية وتطغى عليه حوافز المنفعة بما تثيره من إحن وصراعات بين الأفراد وبين الجماعات ، وتكاد تودى بحضارة العصر إلى موارد التهلكة .

الإسلام وحقوق الإنسان :

خمسة عشر قرناً أو أقل قليلاً منذ بعث الإسلام بأعظم ثورة إنسانية تقيم الدين لله الواحد الأحد ، وقد دعا أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام إليها من قبل ، ثم كانت اليهودية ، وبقدر ما حفلت به من تعاليم وقيم سماوية إلا أن اليهود خصوا بها أنفسهم ، فثبوا إلى عزلة مريرة وعنصرية حادة واستعلاء مقيت ، طبع حياتهم بطابع خاص لم يتحرروا منه حتى

اليوم ، وحين راحوا ينشدون إقامة دولة ويتطلعون إلى ملك ، كانت عنصريتهم بفضى عليهم وتدمرهم في النهاية ، وأصبح المجتمع اليهودي مجتمعاً مغلقاً على ذاته لا يستطيع التحرر مما غذته به التوراة والتلمود من فكر عسير ، فلما جاءت المسيحية تبشر بملكوت السماء وتنادى بالمحبة والصفاء لقيت من اضطهاد اليهود في البداية مالقيت من اضطهاد الرومان في النهاية ، فلما أصبحت الديانة الرسمية للإمبراطورية الرومانية ، لم ينس المسيحيون ما حاق بهم من قبل على يد الدولة ، فآثروا الدولة على الدين واستأثرت الكنيسة بسلطان الدين والدنيا معاً ، وأصبحت هي السلطة الفعلية الحاكمة والمتحكمة في سلوك الناس وفي ضمائرهم ، فجعلت التبعية لمملكة السماء محل المواطنة الرومانية ، ولم تعد روما القديمة التي وصفها « فيرجيل » بأنها ظئر الآلهة الفريجية على رأسها تاج من أبراج تطوف بعربتها مدن فريجيا ، وقد حملت ذريتها الإلهية واحتضنت أحفادها من أهل السموات العلى ، وأصبحت « روما الزانية أم البغايا التي سفكت دماء القديسين والشهداء » ولقى كل خارج على العقيدة المسيحية وكل وثني روماني مالقيه المسيحيون من قبل على يد الأباطرة والوثنيين ، وبدلاً من أن تشيع المحبة أشاعت التعصب والكراهية والحقد .

ولم تمض بضعة قرون حتى أشرق الإسلام بالألاء باهر غمر سماء الجزيرة العربية ، كما غمرت أضواء المسيحية مدن الجليل من قبل ، ولكنه

نشأ بعيداً عن سلطان الدولة ، فلم يلق مالمقيت المسيحية من عسف الدولة وضغطها ، فلما تكونت الجماعة الإسلامية الأولى بالمدينة استطاعت أن تحمي نفسها وتدفع عن وجودها وتترل بكل مايتعرض لها العقاب الزاجر ، فكانت السرايا والغزوات ثم الوقائع التي كسبت فيها النصر على مشركى مكة ويهود المدينة وغيرها من قبائل العرب التي تصدت للدعوة تأميناً للدعوة وإعلاء لشأن العقيدة ، ولم تمض بضعة سنوات حتى امتد سلطان الإسلام شرقاً وغرباً فأقام في مدى ثلاثين عاماً دولة أهلت على الدنيا بنور اليقين .

وفي الوقت الذي علا فيه نجم الدولة الإسلامية فاجتمعت فيها حضارة العصور الوسطى وغدا المسلمون حماة الحضارة الإنسانية وبناتها الأفاذ ، أخذت الدولة الإسلامية في عصورها المتأخرة تعلو من شأن السلطة وتتخذ من الدين وسيلة للحكم وليس شريعة له . وتحولت الخلافة ، كما تحولت البابوية من قبل إلى سلطة إلهية ، ووقع المسلمون فيما وقع فيه المسيحيون من قبل وإن بقي جوهر العقيدة الإسلامية على صفائه الأصيل . وبقيت الشريعة على أصولها لم يعد عليها التحريف فكان الجهل ثم التحلل من مسئولية الضمير والوازع الدينى ، فضلاً عما جره الخلاف السياسى من تعدد الفرق والمذاهب ، وتسخير الدين للسياسة آفة المجتمع الإسلامى وآفة المسلمين ، وأصبح الدين طقوساً ورسوماً تؤدي غلب عليها الطابع اللاهوتى الذى غلب على المسيحية من قبل ، وهو

ما يعبر عنه سيد أمير على أبلغ تعبير بقوله : « لقد أفصح أحد الوعاظ المسيحيين في بيان واضح عن الفرق بين الدين واللاهوت ، وما أصاب الكنيسة المسيحية من جسراء الخلط بينهما . . وما جرى في المسيحية جرى في الإسلام فقد حلت سخرية الإقرار الشفوي في الإسلام محل الفعل ، وحل التمسك بالرسوم محل العمل الصادق بإسداء الخير للإنسان حباً في الخير وابتغاء مرضاة الله ، فلما ولي العثمانيون أمور المسلمين لم يكونوا أهل علم أو حضارة ، وحين دخلوا عالم الإسلام كانت الحضارة الإسلامية قد أوغلت في الانحدار ، فأخذوا بالمراسم والطقوس دون الجوهر ، وحكموا الدولة بسلطان الدين ولم يدركوا سماحته ونبله ، ومن سخرية الأقدار أن تلعب القسطنطينية - وقد أصبحت الآستانة أو إستانبول - في الإسلام نفس الدور الذي لعبته في المسيحية ، فحين خضعت الكنيسة الشرقية في القسطنطينية لإمرة الإمبراطور وبيروقراطية الدولة ، خضع الإسلام في الآستانة لصولة الخليفة ، وطابع مشابه من البيروقراطية العثمانية التي سادت عالم العثمانيين ، وكان الغزو العثماني وإن شابه غزو البرابرة الجرمان للإمبراطورية الغربية ، فإنها انتهت إلى نتيجتين مختلفتين لا من حيث الشكل ولكن من حيث الأثر ، فإذا كانت غزوات الجرمان قد أدت إلى قيام وحدة كنسية حلت محل الوحدة الإمبراطورية تسودها البابوية ، فإن غزو العثمانيين قد أدى إلى وحدة العالم العربي وخضوعه للسيادة العثمانية ، ولكن على عكس ما حدث في العالم

الغربي ، أخضع الدين لسلطان الخليفة ، وفي الحالين ، في روما وفي
الآستانة ، غدا الدين رسوماً وطقوساً وشعائر تؤدي دون تفكير .
وحين يغدو الدين رسوماً وطقوساً وشعائر تؤدي دون تفكير ، فإن
الدين غالباً ما يفقد جوهره الأصيل من حيث الإيمان القائم على اليقين ،
ومن حيث القيم التي يبشر بها والتي جاءت بها الرسالات السماوية لخير
الإنسان وصلاحه : لذلك بقي الإنسان بالرغم من اكتمال رسالة السماء
بعيداً عن تحقيق المثل الأعلى المنشود لصلاحه وخيره .
(اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
الإسلام ديناً) .

فإذا كان الإسلام آخر رسالات السماء وكان محمد ﷺ خاتم
الأنبياء والمرسلين فهو دين السماء منذ بعثت أديان السماء ، دين إبراهيم
وموسى وعيسى عليهم السلام ، دين عبادة الله وحده لا شريك له ، دين
الوحدانية المطلقة المنزهة عن شرك ، وهي آخر مرحلة من مراحل التطور
في إدراك حقيقة الله ، تلك المراحل من التطور التي مرت بها رسالة
السماء منذ بعث بها نوح حتى محمد عليهما السلام .

(إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى
إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس
وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً) النساء ١٦٣ .

فإذا كانت الأديان السماوية كلا متكاملأ ، وكان الإيمان بالله ورسوله

وكتبه شرطاً من شروط الإسلام ، فإن ما جاءت به الأديان السماوية جميعاً لا يختلف أوله عن آخره وإن اكتمل في الإسلام وكانت جميعاً لخير الإنسان وصلاحه .

إلا أن الإنسان وقد انقطع ما بين السماء والأرض منذ خمسة عشر قرناً أو أقل قليلاً مازال بعيداً عن جوهر الرسائل السماوية ، وهو في سعيه لإقرار خير البشرية وصلاحها فيما سماه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لم يأت بجديد على ما جاء به الإسلام من قبل ، فإذا كانت مواده قد أجملت حق الإنسان في حياة حرة كريمة يسودها الإخاء دون تفرقة أو تمايز من أى نوع ، كما نبذت العبودية والرق والسخرة والتعذيب وسوت بين الناس أمام القانون فلا يدان فرد دون جريرة أو بينة ، وقدست حقه في العمل والأجر دون مهانة أو إذلال أو إرهاب وحقه في التعليم ليعيش حياة كريمة ، فإن كل ذلك هو مانصت عليه شريعة الإسلام .

وإذا كان الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قد أعطى للأمم والطفولة حقه من الرعاية والتوقير وأن يكون لكل فرد حقه الأصيل في التعبير عن ذاته واستثمار مواهبه وقدراته ، وحدد واجب الدولة قبل الفرد والمجموع وكفل لكل فرد حقوقه السياسية والاجتماعية ، فإن كل ذلك كان من تعاليم الإسلام .

ولسنا بصدد المقارنة بين النصوص والمواد ، ولكن علينا أن نقول إن الإنسانية مازالت في سعيها دائبة لتحقيق ما جاءت به تعاليم الإسلام منذ

خمسة عشر قرناً ، ولم يأت الإنسان بجديد ولكنه لايعني ما يملك .
ولعلنا في هذا العرض الموجز لما يمكن أن يقدمه الإسلام من حلول
لازمة للعصر لانبغى أكثر من أن نقول كما قال غيرنا من قبل : إن
الإسلام دين كل زمان ومكان وإنه ينبض دائماً بروح العصر ، فهو دين
الإنسانية ودين الفطرة على السواء . .

د . حسين فوزى النجار

الكتاب القادم

التراث الشعبي

د . عبد الحميد يونس

صدر من هذه السلسلة :

١ - طعام الفم والروح والعقل	د . توفيق الحكيم
٢ - الفضاء ومستقبل الإنسان	د . فاروق الباز
٣ - شريعة الله وشريعة الإنسان	المستشار علي منصور
٤ - أسس التفكير العلمي	د . زكي مجيب محمود
٥ - عالم الحيوان	د . محمد رشاد الطويل
٦ - تاريخ التاريخ	علي أدهم
٧ - الفلسفة في مسارها التاريخي	د . توفيق الطويل
٨ - حوار وبناتها في القرآن الكريم	أمينة الصاوي
٩ - علم التفسير	د . محمد حسين الذهبي
١٠ - المسرح الملهمي	د . عبد الغفار مكاوي
١١ - تاريخ العلوم عند العرب	د . أحمد سعيد الدمرداش
١٢ - شلل الأطفال	د . مصطفى الديواني
١٣ - الصهيونية	فتحى الإيبارى
١٤ - البطولة في القصص الشعبي	د . نيلة إبراهيم سالم
١٥ م - عيون تكشف المجهول	د . محمد عبد الهادي
١٥ - الحضارة	د . أحمد حمدي محمود
١٦ - أيامى على الهوا	سلوى العناني
١٧ - المساواة في الإسلام	د . محمد بدیع شريف
١٨ - القصة القصيرة	د . سيد حامد النساج
١٩ - عالم النبات	د . مصطفى عبد العزيز مصطفى
٢٠ - العدالة الاجتماعية في الإسلام	أنور أحمد
٢١ - السينما فن	صلاح أبو سيف
٢٢ - فنائل الدول	أحمد عبد المجيد

- ٢٣ - الأدب العربى وتاريخه
 ٢٤ - الكتاب والمكتبة والقارئ
 ٢٥ - الصحة النفسية
 ٢٦ - طبيعة الدراما
 ٢٧ - الحضارة الإسلامية
 ٢٨ - علم الاجتماع
 ٢٨م - روح مصر فى قصص السباعي
 ٢٩ - القصة فى الشعر العربى
 ٣٠ - العمارة الإسلامية
 ٣١ - الغلاف الحوى
 ٣١م - محمود حسن اسماعيل
 ٣٢ - التاريخ عند المسلمين
 ٣٣ - الخلق الفنى
 ٣٤ - البوصيرى المادح الأعظم للرسول
 ٣٥ - التراث العربى
 ٣٦ - العودة الى الإيمان
 ٣٧ - الصحافة مهنة ورسالة
 ٣٨ - يوميات طبيب فى الأرياف
 ٣٩ - السلام وجائزة السلام
 ٤٠ - الشريعة الإسلامية
 ٤١ - ثقافة الطفل العربى
 ٤٢ - اللغة الفارسية
 ٤٣ - حضارتنا وحضارتهم
 ٤٤ - الأمثال الشعبية
 ٤٥ - التعريف بالاقتصاد
- د . أحمد الحوى
 حسن رشاد
 د . سلوى الملا
 د . إبراهيم حمادة
 د . على حسنى الخربوطلى
 د . فاروق محمد العادلى
 حسن محسب
 ثروت أباطة
 د . كمال الدين سامح
 د . يوسف عبد المجيد فايد
 د . عبد العزيز الدسوقى
 محمد عبد الغنى حسن
 د . مصرى عبد الحميد حنوره
 عبد العال الحامصى
 عبد السلام هارون
 أحمد حسن الباقورى
 د . خليل صابات
 د . الدمرداش أحمد
 عثمان نويه
 المستشار عبد الحليم الجندى
 جمال أبو رية
 د . محمد نور الدين عبد المنعم
 د . عبد المنعم الثمر
 محمد قنديل البقلى
 د . حسين عمر

- ٤٦ - المستوطنات اليهودية
٤٧ - بدر والفتح
٤٨ - الفلسفة والحقيقة
٤٩ - الطب النفسي
٥٠ - كيف يفهم اليهود
٥١ - الفن الإذاعي
٥٢ - الكتابة العربية
٥٣ - مرض السكر
٥٤ - شوقي أمير الشعراء ... لماذا ؟
٥٥ - الفلسفة الإسلامية
٥٦ - الشعر في المعركة
٥٧ - طه حسين يتكلم
٥٨ - الإعلام ولغة الحضارة
٥٩ - تاجور شاعر الحب والحكمة
٦٠ - كوكب الأرض
٦١ - السير الشعبية
٦٢ - التصوف عند الفرس
٦٣ - الرومانسية في الأدب الفرنسي
٦٤ - القرآن وحياتنا الثالثة
٦٥ - التعبير في الفن التشكيلي
٦٦ - ميراث الفقراء
٦٧ - العمارة والبيئة
٦٨ - قادة الفكر الاقتصادي
٦٩ - المسرح الغنائي العربي
٧٠ - الله أم الطبيعة
- حسن فؤاد
محمد فرج
د . عبد الحليم محمود
د . عادل صادق
د . حسين مؤنس
د . فوزية فهم
محمد شوقي أمين
د . أحمد غريب
فتحى سعيد
د . أحمد عاطف العراقي
حسن النجار
سامح كريم
د . عبد العزيز شرف
علي شلش
د . فرخنده حسن
فاروق خورشيد
د . إبراهيم شتا
د . أمال فريد
محمود بن الشريف
د . نعيم عطية
فؤاد شاكر
المهندس حسن فتحى
د . صلاح نامق
محمود كامل
د . يوسف عز الدين عيسى

- ٧١- بحر الهواء الذي نعيش فيه د . مدحت إسلام
- ٧٢- الأدب الفرنسي في عصر النهضة د . رجاء ياقوت
- ٧٣- الحرب ضد التلوث رجب سعد السيد
- ٧٤- القصة والمجتمع يوسف الشاروني
- ٧٥- المتطرون الثلاثة عبد الله الكبير
- ٧٥م- محمود أبو الوفا فتحي سعيد
- ٧٦- العسكرية الإسلامية لواء / جمال الدين محفوظ
- ٧٧- النفايات الذرية د . محمد عبد الله بيومي
- ٧٨- الإعلام والنقد الفني د . أحمد المغازي
- ٧٩- المسرح الأمريكي د . عبد العزيز حمودة
- ٨٠- زحف الصحراء د . محمد فتحي عوض الله
- ٨١- مشاكل الطفل النفسية د . كلير لاهم
- ٨٢- الأدب التركي د . حسين مجيب المصري
- ٨٣- مضادات الحيوية د . محمد صادق صبور
- ٨٤- الرواية الإنجليزية د . إنجيل بطرس
- ٨٥- الضحك فلسفة وفن جلال العشري
- ٨٦- الاستثمارات الأجنبية د . عبد الواحد القار
- ٨٧- لغتنا الجميلة فاروق شوشة
- ٨٨- الحرب عند العرب د . عبد الرحمن زكي
- ٨٩- ثلاثا تحترف البكاء نشأت التخلي

رقم الإيداع	١٩٧٩/٣٢٩٨
الترقيم الدولي	ISBN ٩٧٧ - ٢٤٧ - ٧٤٠ - ٥

الثورة

هذا الكتاب

كان الإسلام ثورة اجتماعية ، كما كان ثورة دينية ، وهو دين قادر على مواجهة التحديات التاريخية والاجتماعية في العالم الحديث .. وهذا الكتاب يقدم كثيراً من الحلول الإسلامية لما يعانيه العصر ، ويؤكد للإسلام موقفه من كثير من القضايا المعاصرة ..

7
62
Bibliotheca Alexandrina

0422258